

بسم اللہ الرحمن الرحیم

شیعہ عقائد کا خلاصہ

اور انکا

فلاسفہ و صوفیہ و مفوضہ و شیخیہ

کے عقائد سے مقابلہ

﴿تالیف﴾

سید محمد حسین زیدی برستی

﴿ناشر﴾

ادارہ نشر و اشاعت حقائق الاسلام

لاہوری گیٹ چنیوٹ

بسم الله الرحمن الرحيم

جملہ حقوق بحق مولف و مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب	شیعہ عقائد کا خلاصہ اور ان کا فلاسفہ و صوفیہ
نام مولف	سید محمد حسین زیدی برستی
تعداد	ایک ہزار
مطبع	معراج دین پرنٹنگ پریس لاہور
کمپوزنگ	ڈاکٹر سید انتظار مہدی زیدی
	ایڈٹسٹریٹر: فاسٹ انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنسز چنیوٹ

احقر

سید محمد حسین زیدی برستی

مین ڈاکٹرانڈ روڈ محلہ لاہوری گیٹ چنیوٹ ضلع جھنگ

تاریخ کمپوزنگ: 20 ستمبر 2007ء

فہرست

صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان
6	1	پیش لفظ
13	2	باب اول معرفت باری تعالیٰ کا بیان
16	3	باب دوم توحید
17	4	توحید کی اقسام
17	5	توحید ذات
17	6	خدا کی صفات ثبوتیہ کا بیان
25	7	خدا کی صفات سلبیہ کا بیان
31	8	توحید افعال کا بیان
32	9	توحید در عبارت کا بیان
33	10	باب سوم عدل باری تعالیٰ کا بیان
34	11	باب چہارم نبوت کے بیان میں
35	12	انبیاء کے بشر ہونے کا مسئلہ
47	13	پیغمبر اکرم صلیم کی پیدائش کا حال
49	14	حضرت عبدالمطلب کو آنحضرت کی ولادت کی اطلاع
50	15	بچپن سے ہی ایک عظیم فرشتے کا آپ کے ساتھ رہنا
51	16	حضرت عبدالمطلب کا طرز عمل
53	17	حضرت ابوطالب کی معرفت و رسالت
58	18	انبیاء کی تعداد اور علم کا بیان

صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان
111	38	واسط سے کیا مراد ہے؟	60	19	خصوصیات و صفات نبوت
121	39	شفاعت کا بیان	67	20	آنحضرتؐ آخری نبی ہیں
132	40	نعرے اپنے نظر پئے کے اظہار کیلئے لگائے جاتے ہیں	69	21	باب پنجم امامت کے بیان میں
134	41	ہمارے نعرے	71	22	جغیر کے بعد امام اور حادی خلق کون ہے؟
151	42	باب ششم قیامت یا سعاد کے بیان میں	76	23	بارہ اوصیاء یا بارہ آنحضرتؐ کی پیشین گوئی
153	43	عقائد مذہب شیخیہ کا عقائد شیعہ جعفریہ اثنا عشریہ سے مقابلہ	78	24	بارہ اماموں کے ہونے میں کیا حکمت تھی؟
157	44	عقائد صوفیہ کا عقائد شیعہ جعفریہ اثنا عشریہ سے مقابلہ	84	25	آنحضرتؐ کی خصوصیات و صفات
			84	26	ان صفات کا بیان جو آنحضرتؐ میں ماننا ضروری ہے
			85	27	ان صفات کا بیان جن کی آنحضرتؐ سے نفی لازم ہے
			87	28	آنحضرتؐ کا ظل اربعہ ہونا
			91	29	آنحضرتؐ کی نوع کا جدا گانہ ہونا
			94	30	آنحضرتؐ کیلئے عقیدہ تنویر فیض اپنانا
			96	31	آنحضرتؐ علیہم السلام کا عالم الغیب ہونا
			97	32	آنحضرتؐ علیہم السلام کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا
			98	33	معجزہ کا فعل نبی و امام ہونا
			99	34	فرشتوں کی حرکت و سکون بدست آنحضرتؐ اہل بیت ہونا
			101	35	مسئلہ استمداد
			107	36	وسیلہ اور واسطہ کے معنی کی تحقیق
			109	37	وسیلہ کا مطلب کیا ہے

صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان
111	38	واسط سے کیا مراد ہے؟
121	39	شفاعت کا بیان
132	40	نعرے اپنے نظر پئے کے اظہار کیلئے لگائے جاتے ہیں
134	41	ہمارے نعرے
151	42	باب ششم قیامت یا سعاد کے بیان میں
153	43	عقائد مذہب شیخیہ کا عقائد شیعہ جعفریہ اثنا عشریہ سے مقابلہ
157	44	عقائد صوفیہ کا عقائد شیعہ جعفریہ اثنا عشریہ سے مقابلہ

ایک دن مجلس کے اختتام پر محترم اعلیٰ صاحب نے نفی مغل میں مجھ سے یہ فرمائش کی کہ میں ایک چھوٹی سی کتاب لکھوں جس میں صحیح معنی شیعہ عقائد بطور خلاصہ بیان کئے گئے ہوں۔ اور اس کتاب میں شیعہ حقہ ملو ضل اور شیخیوں کے عقائد کا تفرق بھی بیان کیا جائے۔

میں نے ان سے وعدہ کیا کہ انشاء اللہ میں ایسا کروں گا۔ لیکن جب کتاب لکھنے بیٹھا تو میں نے محسوس کیا کہ شیعہ عقائد کا خلاصہ تو چھ صفحات میں آجائیگا، یعنی شیعہ عقائد میں اصول دین و ایمان پانچ ہیں، اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت اور پانچویں قیامت۔ بس شیعہ عقائد کا خلاصہ یہی ہے۔ لیکن شیعہ حقہ جعفریہ اٹھ عشریہ کے عقائد میں اور مفوضہ اور مذہب شیخیہ کے عقائد میں کیا فرق ہے؟ جو فلسفی شیعوں، مفوضہ شیعوں اور صوفی شیعوں کی خرافات و بدعات و عقائد و نظریات کا مجموعہ ہے تو اس کے بیان کے لئے تو تفصیل کی ضرورت ہے اور اسکی تفصیل کے بغیر شیعہ عوام کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں نہ آ سکے گی۔ کیونکہ شیعہ کہلانے والے فرقوں میں تو حلول و اتحاد کے قائل صوفی شیعہ بھی ہیں۔ اور وحدت الوجود کے بنیاد گذار محی الدین عربی کے فلسفہ کی پیروی کرنے والے فلسفی شیعہ بھی ہیں، اور عقیدہ تنویر کے قائل مفوضہ شیعہ بھی ہیں۔ اور محمد کریم خان

بہر حال چونکہ فلسفی شیعہ، صوفی شیعہ، مثنویہ شیعہ، شیخیہ رکنیہ شیعہ، اور شیخیہ اتھاقیہ شیعہ سب کے سب شیعہ جعفریہ اثنا عشریہ ہی کہلاتے ہیں لہذا مجالس عزائم فلسفی شیعہ بھی اثنا عشری شیعہ بن کر منبر پر آتا ہے، صوفی شیعہ بھی اثنا عشری شیعہ بن کر منبر پر آتا ہے، مثنویہ شیعہ بھی اثنا عشری شیعہ بن کر منبر پر آتا ہے، شیخیہ رکنیہ بھی شیعہ بھی اثنا عشری شیعہ بن کر منبر پر آتا ہے اور شیخیہ اتھاقیہ کویت کی بیرونی کرنے والے بھی شیعہ اثنا عشری بن کر منبر پر آتے ہیں لہذا اسادہ لوح بے خبر اور لاعلم شیعہ عوام ان کی تقاریر سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ بعض شیعہ اثنا عشری کے ہیں عقائد ہیں اس طرح شیعہ اثنا عشری عوام میں فلسفی شیعوں کے نظریات، صوفی شیعوں کی بدعات، مثنویہ شیعوں کی مشرکات، باتیں اور شیخوں کی خرافات و کفریات و شریکات اس کثرت سے رائج ہو چکی ہیں کہ جب کوئی شیعہ جعفریہ اثنا عشریہ کا کوئی عالم انکے سامنے صحیح شیعہ عقائد کا بیان کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس نے تو ہمارے عقائد کو خراب کر دیئے، اس طرح جس طرح توحید کے عظیم مبلغ ابراہیم خلیل کی نسل جب زمانہ کے گزرنے کے ساتھ اپنی بت پرستی میں فرق ہو گئی تو انہیں آنحضرتؐ کا لا الہ الا اللہ کہنا ہی بالکل جیسا کہ وہ انکے عقائد کو خراب کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے برملا کفر کیا کہ:

“اجعل لنا من هذا صاعداً”

”کیا اس نے سارے خداؤں کا انکار کر کے ایک ہی خدا بنادیا ہے؟“۔ یہی حال آج شیعہ عوام کا ہے اور شیعہ حق جعفریہ اثنا عشریہ یعنی حضرت امیر المومنین کے معنوی و حقیقی شیعہ، شیعہ اثنا عشری کہلانے والی مذکورہ چاروں اقسام کے درمیان اس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں، جس طرح شیعیان عثمان کے مقابلہ میں حضرت علیؑ انہی اپنی مطالب کو چوتھا خلیفہ مان کر شیعیان علیؑ کہلانے والوں کی درجہ ذیل اقسام میں امیر المومنین کے شیعیان حقیقی و معنوی زندگی بسر کر رہے تھے۔

حضرت علیؑ کو چوتھا خلیفہ ماننے والے ان شیعیان علیؑ کی اقسام جو حضرت علیؑ کے زمانے میں موجود تھے اس طرح ہے۔

اول۔ وہ شیعیان علیؑ جنہوں نے حضرت عثمان کے قتل کے بعد حضرت علیؑ کی چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے بیعت کر لی۔ اور جنگ جمل میں شیعیان عثمان کے مقابلہ میں شیعیان علیؑ کے نام سے ان کے مقابلہ میں رہے ان شیعیان علیؑ کی بھی دو اقسام ہیں ایک وہ شیعیان علیؑ جنہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب تہذیب اثنا عشریہ میں شیعہ اولیٰ شیعہ مخلصین اور اہل سنت والجماعت کے پیغمبران اور اسلاف لکھا ہے، یہ شیعیان علیؑ فضیلت میں ترتیب کے قائل تھے یعنی جو سب سے پہلے خلیفہ بناوہ سب سے افضل جو دوسرے نمبر پر خلیفہ بناوہ دوسرے نمبر پر سب سے افضل جو تیسرے نمبر پر خلیفہ بناوہ تیسرے نمبر پر سب سے افضل اور جو چوتھے نمبر پر خلیفہ بناوہ چوتھے نمبر پر سب سے افضل تھا۔

دوسرے۔ وہ شیعیان علیؑ جو مدینہ کے وہ مہاجر و انصار تھے جنہوں نے حضرت امیر المومنین کی شان میں پیغمبر کی زبان مبارک سے اپنے کانوں سے احادیث فضیلت سنی تھیں لہذا وہ حضرت علیؑ کو پیغمبر کے بعد تمام مخلوق میں سب سے افضل سمجھتے تھے اور مانتے تھے، لیکن انکا عقیدہ یہ تھا کہ اگر افضل کے مقابلہ میں خلافت کے لئے کسی مفضول کی بیعت ہو جائے تو وہ

خلیفہ بن جاتا ہے انہیں بھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے پیغمبران اہل سنت کم ہے کیونکہ قسم اول کی طرح اس قسم والوں نے بھی حضرت علیؑ کی شہادت اور امام حسنؑ کے خلافت کے بعد معاویہ کی بیعت کر کے اہل سنت والجماعت کہلانا شروع کر دیا تھا۔

تیسرے۔ وہ بلوای جنہوں نے حضرت عثمان کے گھر کو گھیرا تھا اور جب کسی شخص نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا تو حضرت علیؑ کی بیعت ہو جانے کے بعد انہوں نے بھی حضرت علیؑ کو چوتھا خلیفہ مان کر ان کی بیعت کر لی تھی۔ یہ حضرت عثمان کو مستحق عزل سمجھتے تھے اور خطا ادا جانتے تھے اور حضرت علیؑ کو چوتھا خلیفہ مان کر دوسرے شیعیان اولیٰ و تفضیلیہ کی طرح انہیں ان علیؑ کہلاتے تھے اور جنگیں صفین میں جب معاویہ کے لشکر والوں نے قرآن کو نیزہ بنا کر بلند کیا تو حضرت علیؑ کے خلاف تلواریں سونٹ کر کھڑے ہو جانے والوں میں انہیں لوگوں کی اکثریت تھی۔

چوتھے۔ وہ شیعیان علیؑ جو حضرت علیؑ کو پیغمبر کی احادیث کے مطابق شروع دینے سے پیغمبر کا جانشین حقیقی، خلیفہ بافضل، عبادی مطلق، امام برحق، مخصوص من اللہ، معصوم عن الزحیر علم نبی کا درجہ، عالم علم لدنی، صاحب معجزات و کرامات، اور پیغمبر کے بعد ہر فضل و کمال کی ساری مخلوق سے افضل مانتے ہوئے انکی عروہ اور اطاعت کو فرض عین سمجھتے تھے یہ لوگ سارا دنیا بہت تمیز سے تھے اور جان نثاری میں سب سے آگے تھے اور شیعوں کی مذکورہ امام میں بالکل اسی طرح سے رہ رہے تھے جس طرح آج شیعیان معنوی و حقیقی شیعوں کی مذکورہ امام میں چاروں اقسام کے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں۔

امیر المومنین کے زمانے میں حضرت علیؑ کو چوتھا خلیفہ مان کر شیعیان علیؑ کہلا سرائے لوگوں کی اکثریت، حضرت علیؑ کی شہادت اور معاویہ کی موت کے بعد ان معنوی شیعوں کو رافضی کہنے لگ گئی۔ اور آج شیعوں کی مذکورہ اقسام شیعیان جعفریہ حقہ اثنا عشریہ کو بھی

بالاسری کہتی ہے کبھی قشری کہتی ہے کبھی خالصی کہتی ہے اور کبھی وہابی کہتی ہے۔ اور اسکی تفصیل ہماری کتاب ”شیخیت کیا ہے اور شیخی کون اور کیا خالصیت بھی کوئی مذہب ہے“ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

اس صورت حال میں شیعیان حقیقی و مستوی کے عقائد کا مذکورہ شیعوں کی اقسام کے عقائد سے فرق بیان کرنے کیلئے کچھ تفصیل کی ضرورت تھی۔ لہذا کتاب اتنی مختصر نہیں رہی جتنی مختصر کتاب کی فرمائش کی گئی تھی۔

وما علینا الا البلاغ

احقر

سید محمد حسین زیدی برقی

اظہار تشکر ۱۱ دعا

اس کتاب کی طہارت کے لئے برہم گنم انگلینڈ سے جناب میر ظہیر حسین صاحب نے تعاون فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ ان کے تمام مرحومین علی الخصوص جناب میر جشید علی۔ سید لہر اسب حسین۔ ملک عبدالرحیم۔ مائی رابعہ بی بی اور سید منظور حسین کو جزائے خیر دے۔ اور ان کے درجات بلند فرمائے۔

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالیٰ فی کتابہ المبین وقرآنہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر والنسی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرہکم عند اللہ اتقاکم فان اللہ علیم خبیر۔

ترجمہ۔ اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اور تمہارے قبیلے اور شاخیں اس لئے بنائیں تاکہ ایک دوسرے کی آپس میں پہچان ہو۔ بیشک اللہ کے نزدیک تم میں کرم اور عزت دار وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے بیشک اللہ علیم خبیر ہے۔

تنبیہ۔ قرآن کریم کی یہ آیت روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں سے خطاب ہے۔ اور انہیں اس بات کی خبر دے رہی ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ان کے باپ کا نام آدم تھا اور ماں کا نام حوا۔

خداوند عالم نے حضرت آدم کو روئے زمین پر بسنے والی پہلی مخلوق یعنی جنوں اور حضرت آدم و حوا سے پیدا ہونے والی اولاد یعنی انسانوں کے لئے ہادی بنا کر بھیجا تھا اور ان کے لئے نیچا بنا کر مچوٹ کیا تھا جبکہ تمام جنوں اور انسانوں کو عقل و شعور کے ساتھ حریت و آزادی و کھرا دار اور اختیار کا مالک بنایا تھا۔ اور ہادیان دین کی اطاعت کے سوا اور کسی کی اطاعت کا پابند نہ کیا تھا اور ہادیان دین کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا تھا۔ تاکہ وہ اپنے

ارادہ و اختیار سے ہادیان دین کی اطاعت و پیروی کر کے جزائے مستحق ہوں اور جنت کے حقدار قرار پائیں۔

اس طرح سے ہادیان دین کے پاس اپنی اقتدار کی قیادت بھی تھی اور دنیاوی اقتدار کی قیادت بھی خدا نے انہیں کے پاس رکھی تھی۔ اور انکی اطاعت خدا کی اطاعت سمجھی جاتی تھی۔ لیکن ابلیس نے جو جنوں کی قوم سے تھا سرکشی اختیار کی اور خدا کے حکم کے باوجود حضرت آدم کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اور جب خدا نے انکی درخواست پر ایک وقت معلوم تک کی مہلت دیدی تو اس نے یہ اعلان کیا کہ وہ آدم کی ساری اولاد کو بہکا کر گمراہ کرتا ہے گا۔ خدا نے اسے یہ اجازت اس لئے دی تاکہ وہ آدم کی اولاد کو آزمائے کہ ان میں سے میرا حکم کون مانتا ہے اور ابلیس کی پیروی کون کرتا ہے۔

پس تمام ہادیان دین تو آدم کو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لانے کی تلقین کرتے رہے اور ابلیس شروع دن سے ہی اولاد آدم کو ہادیان دین سے برگشتہ کرتا رہا۔ اور جس طرح اس نے خود آدم کے دینی و دنیاوی اقتدار کو تسلیم نہیں کیا تھا اسی طرح اس نے اکثر اولاد آدم کو بھی ہادیان دین کی دینی و دنیاوی اقتدار کی قیادت سے منحرف کئے رکھا۔ اور دنیا کو انکی نظروں میں جلوہ گر کر کے انہیں دنیاوی اقتدار کی قیادت کا فریفتہ بنا دیا۔ لہذا اولاد آدم کی اکثریت ہادیان دین کی موجودگی میں دنیاوی اقتدار پر تسلط برپا رہی۔

اس کے علاوہ اس نے اولاد آدم کو ایسا گمراہ کیا کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو خدا کے وجود کا ہی قائل نہ رہنے دیا۔ اگرچہ ابلیس خود خدا کو مانتا تھا اور اسے وحدہ لا شریک جانتا تھا لیکن اسنے بہت سے انسانوں کو تو حید کا قائل نہ رہنے دیا ان میں سے بہت سے وہ خداؤں کی خدائی کے قائل ہو گئے۔ کئی کا خدا اور پدنی کا خدا اور بہت سے تین خداؤں کی خدائی کے قائل ہو گئے۔ بہت سے کئی کئی خداؤں کے قائل ہو گئے۔ کوئی سورج کو خدا

مان کر اس کی عبادت کرنے لگا۔ کوئی چاند اور ستاروں کو خدا ماننے لگا۔ کسی نے کسی حیوان کو خدا مان لیا اور کسی نے کسی خاص درخت کو خدا مان کر اسکی پوجا شروع کر دی۔ کچھ لوگ جنوں کو خدا ماننے لگے اور ہر قبیلہ اور ہر گروہ کا علیحدہ خدا بن گیا حتیٰ کے بعض انسان بھی خدائی کے دھو پیار رہنے اور خدا کو صحیح معنوں میں خدا اور وحدہ لا شریک جانتے ہیں، مانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں۔ بہر حال کوئی دو خداؤں کو مانتا ہو۔ یا تین خداؤں کو مانتا ہو یا بہت سے خداؤں کو مانتا ہو۔ یا سورج چاند ستاروں کو خدا مانتا ہو، بتوں کو خدا مانتا ہو یا کسی خدائی کے دھو پیار انسان کو خدا مانتا ہو۔ اس سے یہ بات تو قطعی طور پر ثابت ہے کہ خدا کے وجود کا منکر کوئی نہیں ہے۔ اور جو لوگ آج خدائی کے منکر سمجھے جاتے ہیں۔ وہ اپنے قائدین کو اس مقام پر سمجھتے ہیں۔ جس مقام پر دوسرے خدا کو سمجھتے ہیں۔ یعنی انکی تعلیمات کو ناقابل تفتیح اور ان سے انحراف کرنے والے کو مرتد اور قابل گردن زدنی سمجھتے ہیں۔

پس لوگوں کا مختلف چیزوں کو خدا ماننا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا خدا کے وجود پر تو ایمان ہے لیکن انہیں خدا کی صحیح معرفت نہیں ہے اور ان سے خدا کو پہچاننے میں غلطی ہوئی ہے لہذا اصل چچ معبود حقیقی کو پہچانتا ہے اور ہر شخص پر لازم ہے یہ بات کہ وہ خدا کو پہچانے۔

باب اول

معرفت باری تعالیٰ کا بیان

ہمیں اولاد آدم کے سامنے خدا کا وجود ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سب مانتے ہیں کہ خدا ہے۔ اس لئے ہادیان دین اور انبیاء و رسل اولاد آدم سے مقام استدلال میں یہ کہتے تھے کہ

”قالت اسئیم الہی اللہ شک فاطر السموات والارض“ (ابراہیم 10)

”کیا تم کو خدا کے وجود میں کچھ شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خلق کرنے والا ہے“

نزول قرآن کے وقت عربوں کا بھی جو کچھ عقیدہ تھا اسے قرآن نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ:

”اے رسول اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ خداوند عزیز و دانائے انہیں پیدا کیا ہے۔“ (زخرفا-9)

حضرت ابراہیم نے سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش کرتے والوں کے سامنے ایک موثر انداز میں انکی خدائی کا انکار کر کے کہا تھا کہ:

”میں نے تو اپنا رخ اسی کی طرف کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے۔ میں تو اس پر خالص ایمان رکھتا ہوں۔ اور میں شریکین میں سے نہیں ہوں۔“ (انعام-75-79)

اگر کوئی شخص کسی صحرا میں ایک عمارت بنی ہوئی دیکھے تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ خود بخود بنی کر گھڑی ہو گئی ہے۔ اور اسکا کوئی بنانے والا نہیں ہے؟

کیا آپ ایک چھوٹی سی گھڑی کو دیکھ کر یہ خیال کر سکتے ہیں کہ اسکا کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ تو کیا یہ وسیع و عریض جہان جس میں بے شمار ستارے چاند اور سورج گردش کر رہے ہیں کسی بنانے والے کے بغیر بن گئے ہیں۔

یہ سب کے سب ایک نظم کے ماتحت رواں دواں ہیں اور ان میں سے کوئی بھی اپنے سے نہیں ہلتا۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظم و ضبط اور سارے عالم کا یہ نظام خود بخود موجود ہو گیا ہے۔ اور اسکا کوئی نظم نہیں ہے۔ یقیناً کوئی بھی نظم و ضبط بغیر کسی نظم کے تصور نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی حرکت بغیر کسی حرکت دینے والے کے ممکن نہیں ہے۔ لہذا کوئی بھی مخلوق بغیر خالق کے اور کوئی بھی صنعت بغیر کسی صانع کے وجود میں نہیں آ سکتی۔ ایک زندیق نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ:

”دنیا جہاں کے خالق کے ثبوت میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے۔“ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا:

”خود موجودات کا وجود بخود وجود میں آنے والے پر بہترین دلیل ہے۔ کیا تو نے کبھی غور کیا ہے کہ جب تیری کسی عمارت پر نظر پڑتی ہے تو تو خود بخود جان جاتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، چاہے تو نے اس کے بنانے والے کو نہ دیکھا ہو۔“

(احتجاج طبری۔ احتجاجات امام صادق بازندیق)

ابو عبد اللہ ویصافی نے ان دنوں میں جب کہ وہ مدائن کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، اے جعفر صادق ابن محمد مجھے میرے معبود کی معرفت کراہیے۔ آپ نے فرمایا:

”بیٹہ جاؤ! اس وقت ایک بچہ ہاتھ میں ایک انڈا لئے ہوئے اس سے کھیل رہا تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ بیٹا ذرا یہ انڈا مجھے دو۔ اس بچے نے وہ انڈا امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا: ”یہ انڈا ایک محکم اور مضبوط قلعہ ہے جس کا ایک مضبوط چھکا ہے۔ اور اس مضبوط اور سخت چھکے کے اندر نقرئی سیال اور مانع مادہ ہے اور ایک طلائی رنگ کا سیال و مانع مادہ ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ یہ انڈا ان کے لئے پیدا کیا گیا ہے یا مادہ کے لئے؟ اس جیسے انڈوں سے انوار و علقام کے رنگارنگ مور پیدا ہوتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اس اٹھل کے لئے تمہارے نزدیک اس کا کوئی تدبیر کرنے والا ہے؟“

”ویصافی کافی دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا اور اس کے بعد اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک و اشہد ان محمد اعبده و رسولہ و انک امام و حجة من اللہ علی خلقہ و انما قاتل مما کنت فید“

میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا لئے واحد کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اور آپ لوگوں پر خدا کی حجت اور امام و حاوی غلط ہیں اور میں اپنے یا صل عقیدہ سے توبہ کرتا ہوں۔" (دینی جلد 1 صفحہ 71)

باب دوم - توحید

خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے یعنی وہ لاشریک ہے

عزیز ان گرامی خدا کے وجود کا مسئلہ اتنا متنازعہ نہیں رہا جتنا کہ توحید کا مسئلہ۔ یعنی خدا کے سوا اور کسی خدا کے نہ ہونے کا مسئلہ اور سارے باویان دین اور تمام انبیاء و رسل توحید کا ہی درس دینے کے لئے آئے۔

چونکہ عقائد کو دلیل کے ساتھ جاننا ضروری ہے لہذا خدا نے قرآن میں اپنی توحید کے ثبوت میں اتنی عقلی دلائل پیش کی ہیں جتنی شاندار کسی بات کے ثبوت کے لئے پیش نہ کی ہوگی۔ نمونہ کے طور پر صرف دو آیات پیش کی جاتی ہیں۔

نمبر 1۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے:

"اگر آسمان اور زمین میں خدا کے علاوہ کچھ اور بھی خدا ہوتے تو کارخانہ آفرینش تباہ و برباد ہو جاتا۔" (انبیاء۔ 22)

نمبر 2۔ "سورہ مومنون میں کارخانہ آفرینش کی تباہی و بربادی کا سبب بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔

"اس کے ساتھ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی اور بھی خدا ہوتا تو اس صورت میں ہر خدا اپنی مخلوق کی تدبیر کرتا اور ان میں سے بعض دوسرے بعض پر جتھوڑتا۔" (المومنون۔ 91)

ان تمام دلائل کے ساتھ خدا خود اپنی واحدانیت کی گواہی دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے

خدا خود اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے۔

توحید کی اقسام

عزیز ان گرامی جب یہ معلوم ہو گیا کہ خدا تعالیٰ واحد و یکتا و یگانہ ہے۔ اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے اور تمام ہادیان دین اور انبیاء و رسل اسکی توحید کا ہی پرچار کرتے رہے تو اس بات کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ توحید کی چار اقسام ہیں۔

نمبر 1۔ توحید ذات۔ نمبر 2۔ توحید صفات۔ نمبر 3۔ توحید افعال۔ نمبر 4۔ توحید عبادت۔ اب ان میں سے ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ بیان اس طرح ہے:

نمبر 1۔ توحید ذات: توحید کی پہلی قسم توحید ذات ہے توحید ذات سے مراد یہ ہے کہ وہ یکتا و یگانہ اور بے مثل و بے نظیر ہے۔ اور اسکی ذات کے لئے نہ تو خارج میں کوئی دوسرا تصور ہو سکتا ہے اور نہ ہی ذہن میں کسی دوسرے کا تصور کیا جاسکتا ہے۔

نمبر 2۔ توحید صفات: توحید کی دوسری قسم توحید صفات ہے توحید صفات کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی صفات زائد ہر ذات نہیں ہیں۔ بلکہ اسکی صفات اسکی عین ذات ہیں خداوند تعالیٰ کی صفات کو وہ حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

نمبر 1: خداوند تعالیٰ کی صفات جمال و کمال جنہیں صفات ثبوتیہ بھی کہتے ہیں۔

نمبر 2: صفات جلال جنہیں صفات سلبیہ بھی کہا جاتا ہے۔

ان دونوں صفات میں سے پہلے ہم صفات جمال و کمال یعنی صفات ثبوتیہ کا مختصر حال بیان کرتے ہیں۔

خدا کی صفات ثبوتیہ کا بیان۔ صفات ثبوتیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفات ذاتاً صرف

خداوند تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں۔ اور کسی عین ذات ہیں۔ اور یہ صفات ذاتاً کسی میں نہیں پائی جاتیں اور جملہ صفات جمال و کمال اور سب اچھی اچھی صفات خداوند تعالیٰ میں موجود ہیں اور سب کی سب انکی عین ذات ہیں۔

اسی طرح خداوند تعالیٰ کے تمام اسماء یا اسم ذات ہے یا اسمائے صفات ہیں یا اسمائے افعال ہیں۔ چنانچہ بحار الانوار جلد 2 صفحہ 186 پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کے جو 99 نام بیان کئے گئے ہیں وہ سب کے سب اس کے اسم ذات اسمائے صفات اور اسمائے افعال پر ہی مشتمل ہیں۔ لیکن علمائے شیعہ نے خدا کیلئے آٹھ صفات کو خاص طور پر اور خصوصیت کے ساتھ اس لئے بیان کیا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں نے خدا کی ان صفات میں دوسروں کو بھی شریک کر دیا ہے۔ ان آٹھ صفات ثبوتیہ کا بیان اس طرح ہے۔

پہلی صفت قدیم۔ خداوند تعالیٰ قدیم و ازلی اور باقی و ابدی ہے کیونکہ خدا واجب الوجود ہے۔ نہ اس سے پہلے اس کے لئے عدم ہے نہ بعد میں عدم ہے۔ یہ چاروں صفتیں خدا کے واجب الوجود ہونے کے لئے لازم ہیں۔ یعنی اگر وہ قدیم و ازلی اور باقی و ابدی نہ ہوگا تو واجب الوجود نہ رہے گا۔ اس صفت کا بیان خاص طور پر اس لئے کیا گیا ہے کیونکہ مادیین، فلاسفہ اور وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے دوسروں کے بھی قدیم ہونے کے لئے قائل ہیں۔ چنانچہ ہر یے مادہ کو قدیم مانتے ہیں جیسا ہی حضرت عیسیٰ کو قدیم مانتے ہیں فلاسفہ اور صوفی وحدت الوجودی ہر شے کو قدیم مانتے ہیں۔ اور مذہب شیخیہ کے نزدیک محمد و آل محمد قدیم ہیں۔ حالانکہ قدیم ذات خدا کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ بلکہ ساری کائنات حادث ہے اور انکی مخلوق ہے۔ انکی کچھ تشریح صفات سلبیہ کے ضمن میں وحدت الوجود کے بیان کی جائیگی۔

دوسری صفت قادر مختار۔ خداوند تعالیٰ قادر مختار ہے کیونکہ اگر وہ قادر مختار نہ ہوگا تو پھر وہ قادر موجب ہوگا جسے فاعل مجبور بھی کہتے ہیں۔ فاعل مجبور کی صورت میں۔ یا موثر کا حادث ہونا لازم آئے گا یا عالم کا قدیم ہونا لازم آئے گا۔ کیونکہ فاعل موجب یا فاعل مجبور کا اثر فاعل موجب کی ذات سے جدا نہیں ہوتا اور موثر یعنی خداوند تعالیٰ کا حادث ہونا بھی باطل ہے اور عالم کا قدیم ہونا بھی باطل ہے۔ لہذا امانتاً پڑیگا کہ خدا قادر مختار ہے۔

فاعل قادر مختار کہتے ہیں۔ فاعل قادر مختار وہ ہوتا ہے جو ایک ہی فعل کے کرنے یا نہ کرنے پر مقصد و ارادہ قدرت و اختیار رکھتا ہو۔

فاعل موجب کہتے ہیں۔ فاعل موجب وہ ہوتا ہے جسے ایک ہی فعل کے کرنے یا نہ کرنے پر قدرت و اختیار نہ ہو اور نہ ہی اسکا کوئی قصد و ارادہ ہو۔ مثلاً آگ اپنے جلانے میں فاعل موجب یا فاعل مجبور ہے۔ یعنی وہ مجبور ہے کہ جلائے۔ اسے اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ نہ جلائے اور نہ ہی اس کے جلانے میں اس کے قصد و ارادہ کا کوئی دخل ہوتا ہے تمام فلاسفہ غیر مسلم ہوں یا مسلم۔ شیعہ ہوں یا سنی خدا کو ایک علت کی طرح مانتے ہیں جس میں صرف ایک ہی چیز نکل سکتی ہے۔ پس فلاسفہ یونان کے نزدیک خدا کے اندر سے صرف عقل اول نکلی اور کچھ نہیں۔ نصاریٰ کے نزدیک خدا کے اندر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلے اور کچھ نہیں صوفیہ وحدت الوجودیہ کے نزدیک ہر شے خدا کی نسبت سے ہے جیسے، جیسے دریا اور موت و زیا۔ یا مٹی اور گونہ۔ یا سیاحی اور حرف اور یہی مذہب ملا صدرا اور اسکے فلسفہ کی پیروی کرنے والوں کا ہے۔ جو اس نے اپنی کتابوں ”مشاعر“ ”عرشہ“ ”اسفار اربعہ“ اور شواہد ربوبیہ وغیرہ میں بیان کیا ہے اور مذہب شیخیہ نے مذکورہ فلسفہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ عقیدہ ایجاد کیا کہ خدا کے اندر سے صرف محمد و آل محمد کا نور اس طرح سے نکلا جس طرح

سے سورج کی شعاعیں نکلتی ہیں اس کے بعد خدا نے پانچویں کیا پھر جو کچھ کیا وہ محمد وآل محمد نے کیا۔

تیسری صفت خدا عالم ہے۔ خداوند تعالیٰ عالم ہے اور علم اسکی عین ذات ہے اسکو ہر شے کی خبر ہے اس لئے کہ وہی سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ گذرے ہوئے زمانے کی باتیں اور آنے والے زمانے کی باتیں سب اس کے سامنے ہیں۔ کسی بات کو جاننے کے لئے اس کو کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چونکہ وہ ہر شے کا خالق ہے اس لئے اسے ہر شے کا علم ہے۔ "وخلق کل شیء و هو بکل شیء علیم"۔ (الانعام۔ 102) یعنی اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ اور وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پس اس کے عالم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ تمام چیزیں اس کیلئے ظاہر ہیں اور اسکے سامنے حاضر ہیں۔ اور کوئی شے اس سے غائب نہیں ہے۔ "عالم الغیب والشہادہ و هو الحکیم والحیو"۔ (الانعام۔ 73)

وہ غیب کا بھی عالم ہے اور حضور کا بھی عالم ہے اور وہ حکمت والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے تمام انبیاء کو بھتا بھی علم ہوتا ہے وہ سب ضرورت خدا ہی انہیں پذیر ہوتی عطا کرتا ہے لیکن موقوف اور مذہب شیخی والے محمد وآل محمد کو عالم الغیب سمجھتے ہیں اور ان کے مبلغ ہمارے منبروں پر اس بات کو برملا بیان کرتے ہیں۔ چونکہ مذہب شیخی خدا کے اندر سے صرف محمد وآل محمد کے نکلنے کا مدعی ہے۔ اس کے بعد سب چیزوں کو خلق کرنے اور سارے عالم کا نظام چلانے کے بارے میں محمد وآل محمد کو طلت فاعلی کہتا ہے۔ لہذا وہ ان کا علم وحی کے ذریعہ نہیں بلکہ اسی طرح سے مانتا ہے جس طرح سے خدا نے اپنی عالم ہونے کو بیان کیا ہے یعنی "خلق کل شیء و هو بکل شیء علیم"۔ (الانعام 101) یعنی خدا نے ہر شے کو پیدا کیا ہے۔ لہذا وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ لیکن چونکہ مذہب شیخی کے نزدیک ہر شے کے خالق محمد وآل محمد ہیں لہذا وہ انہیں ہر شے کا خالق ہونے کی بناء پر عالم الغیب مانتے ہیں۔

چوتھی صفت خدا مدبرک ہے۔ خدا تعالیٰ مدبرک ہے یعنی جن چیزوں کو ہم دماغ سے معلوم کرتے ہیں۔ آنکھوں کے ذریعہ دیکھتے ہیں۔ کانوں سے سنتے ہیں۔ خدا کو ان سب چیزوں کی خبر ہے۔ لیکن اسے ان چیزوں کے جاننے میں نہ دماغ کی ضرورت ہے نہ کانوں کی نہ آنکھوں کی۔ ارشاد خداوندی ہے۔ "لا تدبرکہ الابصار و هو بصرک۔ الابصار و هو اللطیف الخفیو"۔ انہیں اس کا اور اک نہیں کر سکتیں اور وہ آنکھوں کا اور اک کرتا ہے۔ وہ لطیف و خفیہ ہے اور مدبرک ہوا ان کی عین ذات ہے۔

پانچویں صفت خدا حی ہے۔ پانچویں صفت خدا تعالیٰ کی یہ ہے کہ خدا حی ہے۔ یعنی خدا کی ذات ہمیشہ سے زندہ ہو رہی قائم ہے۔ اسکو کبھی موت اور فنا نہیں۔ اور خدا کا حی ہونا اسکی عین ذات ہے۔ لیکن ہماری حیات عطا ئے الہی ہے۔ کیونکہ وہ حیات کا پیدا کرنے والا ہے لہذا وہ خود صاحب حیات ہے۔ یعنی زندہ ہے۔ حی ہے۔ اور وہ ایسا حی ہے جو قیوم بھی ہے ارشاد خداوندی ہے۔ "اللہ لا الہ الا هو العسی القیوم"۔ (آل عمران۔ 2، البقرہ۔ 255) یعنی اللہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے زندہ ہے اور قیوم ہے۔

یہ پانچوں صفت خدا کی عین ذات ہیں اور اسکی ذات سے جدا۔ یا زائد ہر ذات یا اضافہ نہیں ہیں۔ بلکہ وہ ایک ایسا وجود ہے جو سراسر علم ہے۔ سراسر قدرت ہے سراسر مدبرک ہے اور سراسر حی القیوم ہے۔ اگر وہ ایسا نہ ہوتا۔ کالاً لازمہ ترکیب ہے۔ اور اگر وہ مرکب ہوتا وہ اپنے اجزا کا محتاج ہو جائیگا۔ اور محتاج ہو وہ واجب الوجود خدا نہیں ہو سکتا ہے۔

لیکن شیعوں نے احلام نے خدا کے لئے جو آٹھ صفات شریعہ بیان کی ہیں ان میں سے مذکورہ پانچ صفات تو خود اسکی عین ذات ہیں۔ مگر باقی کی تین صفات یعنی ارکاعا دق ہونا۔ مرید و کارو ہونا۔ اور ارکاعا حکم ہونا ایسی صفات ہیں۔ جن کی بازگشت ایک صفت حقیقی کی

طرف ہے اور وہ "کا جمع مخلوقات کا ارادہ کرنا" یعنی "القبو مہ لمخلوقاتہ" ہے اور اس کا
حقیقی معنی "القبو مہ لمخلوقاتہ" کی طرف ہے وہ اس کی اس صفت یعنی "القبو مہ
لمخلوقاتہ" کے ماتحت ہیں اور قیوم اس کو کہتے ہیں جس کے سہارے ساری کائنات قائم
ہے۔ گویا یہ اسکی صفات فعلیہ ہیں اور اسکی ربوبیت سے تعلق رکھتی ہیں۔
آیت اللہ ابو القاسم الخوئی فرماتے ہیں۔

صفات فعلیہ وہ صفات ہیں جو موصوف کے ساتھ اس کے کسی فعل کی نسبت سے تعلق رکھتی
ہیں مثلاً۔ ارادہ، تکلم، صدق، رحمت اور غفران کے افعال کی بناء پر مرید، حکم، صادق، رحیم
اور غفور وغیرہ۔

اسکی صفات فی نفسہ خارج اور زائد عن الذات ہونے کے باوجود ہمارے اعتبارات کے
 لحاظ سے ذاتیہ صفتوں کی طرح عین ذات ہوتی ہیں۔ یعنی یہ کہ کسی میں شکل پیدا کرنے کی
 صفت اس میں خارجی نہیں ہوتی بلکہ یہ اس کی ذات کے مفہوم اور ہیت میں شامل ہیں۔ اسی
 طرح خدا کا رب ہونا بھی القیود پہ مخلوقات کے ماتحت ہونے کی وجہ سے اس کی عین ذات
 ہے۔

چشمی صفت مرید و کارہ ہونا۔ یعنی ارادہ کرنے والا اور کرنا بہت کرنے والا۔ کیونکہ
 اشیاء پیدا کرنے میں تقدم و تاخر کے لئے کسی شخص کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ شخص اللہ تعالیٰ
 کا ارادہ ہے۔ (جب کسی شے کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اس وقت میں یہ کیا) خلاصہ ازیں
 اللہ تعالیٰ نے بعض افعال کے بجالانے کا حکم فرمایا ہے اور بعض کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔
 اور امر و نہی ارادہ کرنا بہت و مستلزم ہے۔ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ "امرا امرہ و انہواہ"

اشیاء ان یقول لہ کن فیکون" (نہین۔ 82)

سوائے اس کے نہیں کہ خدا کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہ اسے
 یہ کہے کہ ہو تو وہ تجز ہو جاتی ہے۔

خداوند تعالیٰ کے اس ارشاد سے ثابت ہوا کہ وہ "مرید" ہے یعنی ارادہ کرنے والا ہے۔
 اور ہر کام اپنے ارادہ سے کرتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے خلق عالم کا نظام اس طرح سے قرار دیا
 ہے کہ ہر شے اسی کے ارادہ اور مشیت سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن شیخ احمد احسانی اور علامہ
 شیعہ چونکہ ساری کائنات کی علت فاعلی اور ہر شے کا خالق محمد و آل محمد کو قرار دیتا ہے۔ لہذا
 اس نے خدا کو علی کی مشیت اور ارادہ کو خالق میں ایک مستقل وجود رکھنے والی شے قرار
 دیا ہے جو وحدہ لا شریک خالق اور اسکی مخلوقات کے درمیان آل اور واسطہ ہے۔ جس کا نام
 انہوں نے قدرت اللہ اور مشیت اللہ رکھا ہے۔ ان لوگوں نے خدا کی مشیت اور ارادہ کو ایک
 مستقل وجود رکھنے والی خارج میں ایک چیز سمجھ لیا ہے حالانکہ مشیت و ارادہ الہی کا علیحدہ سے
 خارج میں کوئی مستقل وجود نہیں ہے اور اس بات پر محمد بن عربی کی وہ روایت مشاہد ہے جو اس
 نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ
 السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء عالم کو قدرت کے واسطہ سے پیدا کیا
 ہے۔ یا بغیر قدرت کے تو حضرت نے فرمایا۔

"گویا تو قدرت و ایک ایسی چیز قرار دے رکھا ہے جو ذات خداوند عالم سے علیحدہ مستقل
 وجود سے موجود ہے اور اسکو تو نے ایسا آل اور واسطہ قرار دے رکھا ہے کہ جس کے واسطے سے
 اللہ تعالیٰ نے دیگر اشیاء کو پیدا کیا ہے فرمایا کہ یہ شرک ہے لہذا ایسا برگز جائز نہیں۔"
 اس ارشاد امام کے مطابق شیعوں کا خدا کی مشیت و ارادہ کو علیحدہ سے ایک مستقل اور خارج
 میں وجود قرار دینا اور اسکو خلق کا آل اور واسطہ قرار دینا بھی شرک ہے۔

اساتو کی صفت خدا صادق ہے۔ ساتوین صفت ثبوتی خدا کا صادق ہونا ہے۔ یعنی

خدا کی ہر بات سچی ہے۔ خدا کا ہر وعدہ سچا ہے۔ جو خبریں وہ دیتا ہے سب پوری ہوتی ہیں جو اس کے وعدے میں سب سے پورے ہو کر رہیں گے۔ ارشادِ رب العزت ہے: ”وَمَنْ يَعْصِ أَمْرًا مِّنَ اللَّهِ فَلْيَلَا“ (النساء۔ 123) ”اور خدا سے بڑھ کر کچھ بات کہنے والا کون ہے؟“

اگر خدا کی باتیں جھوٹی ہوں۔ اس کے وعدے مجھ سے ہوں تو اس پر کسی کو بھی بھروسہ اور اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے حکموں کی کوئی تعمیل نہ ہو سکے۔ اور دینِ دنیا کا انتظام خراب ہو جائے۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار کہا ہے کہ ہر چیز کا خالق میں ہوں اس نے جتنے نبی و رسول بھیجے۔ وہ سب کے سب بشر تھے۔ انسان تھے اور مرد تھے۔ ایک کا کوئی مثل و نظیر نہیں ہے۔ لیکن فلاسفہ و صوفیہ و مشیخ جو خود کو شیعہ اثنا عشری ظاہر کرتے ہیں خدا کو ہر چیز کا خالق نہ مان کر۔ اور انبیاء و مرسل اور ہادیانِ دین کے بشر اور انسان ہونے سے انکار کر کے اور وحدت الوجود کے ذریعہ اپنے مشی و نظیر ہونے کا عقیدہ اپنا کر خدا کے مساوی ہونے کا انکار کرتے ہیں اور اس کے اقوال کو جو اس نے قرآن میں بیان کئے ہیں جھوٹا سمجھتے ہیں اور اس طرح خدا کو قرآن کو جبرائیل کو وحی کو انبیاء و مرسل کو اور سارے ہادیانِ دین کو جھٹلاتے ہیں اور ان سب کو جھٹلانے پر ہماری مجالس میں بہت زیادہ واہواہ ہوتی ہے اور خوب داد ملتی ہے۔

آٹھویں صفت خدا کا متکلم ہونا ہے۔ آٹھویں صفت خدا کی ہے کا متکلم ہونا ہے یعنی خدا کو یہ قدرت ہے کہ وہ جس چیز میں چاہے اپنا کلام قائم کر کے لوگوں کو سنوادے۔ جیسے خدا نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح باتیں کی تھیں کہ اپنا کلام ایک درخت میں قائم کر دیا۔ اس درخت سے آواز آتی تھی۔ حضرت موسیٰ سنتے تھے۔

خدا نے اس درخت میں حلول کیا تھا۔ جیسا کہ صوفیوں کا استدلال ہے کہ خدا نے

درخت کے اندر حلول کر کے اس کے اندر سے کلام کیا۔

یہ صوفیوں کا اپنے اندر خدا کے حلول کرنے کے بارے میں درخت سے کلام کرنے

کے ذریعہ استدلال ہے۔ چنانچہ ایک صوفی نے کہا ہے:

روا باشد و کانگتی از درختے۔ چرا نبویہ و از نیک بنتے

یعنی جب ایک درخت کے اندر سے ”میں خدا ہوں“ کی آواز کا آنا روا ہے تو پھر کسی نیک بنت آدمی کے اندر سے اس آواز کا آنا کیوں روا نہ ہوگا۔

اس صوفی کے نزدیک خدا نے اس درخت کے اندر حلول کیا تھا لہذا اسی طرح اگر منصور حلاج کے اندر حلول کیا تو اس میں کیا غلط بات ہے۔

لیکن یہ نظریہ اور عقیدہ غلط ہے کیونکہ خدا نے درخت کے اندر حلول نہیں کیا تھا۔ بلکہ اس نے اپنی قدرت سے درخت کے اندر اپنا کلام پیدا کیا۔ اور وہ کلام بھی درخت کا اپنا کلام نہ تھا۔ بلکہ خدا کا کلام تھا اور اس کے متکلم ہونے کا مطلب یہی ہے۔

چونکہ خدا کی ان صفات کو صوفیوں نے ملحوظ نہ کیا اور شیعوں نے خدا سے غاویہ اور دوسروں کے لئے روا رکھا ہے لہذا ہمارے بزرگ علماء نے خدا کے لئے ان آٹھ صفات ثبوتیہ کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ ورنہ خدا میں تمام صفات جمال و کمال موجود ہیں اور قرآن میں انکے جتنے نام آئے ہیں وہ سب اس کے اسمائے صفات ہی ہیں۔ خدا کی صفات ثبوتیہ کے بیان کے بعد اب ہم خدا کی صفات سلبیہ کا بیان کرتے ہیں۔

خدا کی صفات سلبیہ کا بیان

آیت اللہ آقائے ابوالقاسم خوئی فرماتے ہیں کہ صفات سلبیہ وہ صفتیں ہیں جو کسی حالت وغیرہ کو ذاتِ باری تعالیٰ سے سلب کرنے (یعنی اس کی ذات میں نہ پائے جانے کا اظہار کرنے) کی بناء پر انکی صفات قرار پاتی ہیں۔

بزرگ شیعہ علماء نے خدا کے لئے سات صفات سلبیہ کا خاص طور سے بیان کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی ذات جمہریہ اور صفات ناقصہ سے پاک ہے مگر علمائے شیعہ نے ان سات صفات کو خصوصیات کے ساتھ صفات سلبیہ کے طور پر اس لئے بیان کیا ہے۔ کیونکہ دوسرے لوگوں مثلاً کفار میں سے مادہ کین و فلاسفہ مجوس و ہنود نے اور الہامی مذاہب میں سے یہود و نصاریٰ نے اور مسلمانوں میں سے مسلم شیعہ فلاسفہ و تصوفیہ حلوٰیہ و وحدتیہ و اتحادیہ نے خواہ وہ شیعہ ہوں یا سنی۔ اور شیخہ اثنا عشریہ ہی کہتے ہیں۔ خدا کے بارے میں ایسے عقائد کو پکھلیا یا ہے۔ لہذا شیعہ علمائے اعلام نے صرف ان سات صفات سلبیہ کی خصوصیات کے ساتھ عیوب و نقائص ہونے کی بناء پر خدا میں ہونے کی نفی ہے وہ سات صفات سلبیہ اس طرح سے ہیں:-

نمبر ۱۔ خدا کا کوئی شریک نہیں۔ خدا الٰہ شریک ہے اور بزرگ علمائے شیعہ نے شرک و صفات سلبیہ کی سب سے پہلی صفت کے طور پر اس لئے بیان کیا ہے۔ کیونکہ تمام مذاہب خدا کے وجود کے قائل ہیں لیکن انہوں نے کتنا نہ کسی کو اسکی ذات میں۔ اسکی صفت میں۔ اسکی اعمال میں اور اسکی عبادت میں شریک بنالیا ہے۔ اور شرک وہ گناہ ہے جس کے بارے میں خدا نے یہ فرمایا ہے کہ میں برگناہ کو بخش دوں گا لیکن شرک کو نہیں بخشوں گا۔ مسلمانوں کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان کے شرک کو تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام نے انہیں کے مقابلہ میں قیام کیا ہے۔ لیکن بنی عباس کے دور میں مسلمانوں کو آمراء اطہار سے حرم اسلامی حاصل کرنے سے روکنے کے لئے یونانی فلسفہ کی کتابیں درآمد کی گئیں ان کے عربی زبان میں تہذیب کے گئے ان کے درس و تدریس کا انتظام کیا گیا۔ طلبہ کو فلسفہ پڑھنے کی طرف راغب کرنے کے لئے خصوصی مراعات دی گئیں لہذا فلسفہ کی تعلیم عام ہو گئی۔

چونکہ فلسفہ یونان وحدت الوجود کا قائل ہے اور خدا کو علت قرار دیکر اس میں سے ایک

چیز کے علاوہ اور کسی چیز کے سوا ہونے کا قائل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے۔ "الواحد لا یصلو عنہ الا الواحد"۔

غرض وہ وحدت الوجود کا فلسفہ ہے جسے مسلمان علماء نے کفر و شرک قرار دیا ہے۔ اس صوفیوں میں سے محی الدین ابن عربی نے وحدت الوجود کے فلسفہ کو اپنایا۔ اور یہ کہا کہ ہر چیز خدا ہے۔ اور خدا کی مثال ایسی ہے۔ جیسے دریا اور موج دریا یا مٹی اور گڑہ۔ یا سیاہی اور حروف۔ کیونکہ موج دریا اصل میں دریا ہی ہے۔ اور گڑہ اصل میں مٹی ہی ہے۔ اور حروف اصل میں سیاہی ہیں فرق صرف اختیاری ہے۔ اسی طرح کائنات کی ہر چیز خدا ہے۔ اسی فلسفہ کو شیعہ فلاسفہ میں سے ملا صدرا نے اپنایا اور فلسفہ پر بہت سی کتابیں لکھیں۔ مثلاً کتاب مشاعر۔ کتاب مرثیہ۔ اسفار اربعہ۔ شواہد الربوبیہ اور اسرار الآیات وغیرہ چونکہ ملا صدرا نے جو شیعہ اثنا عشری گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اپنی کتابوں میں وحدت الوجود کے نظریہ کو اپنایا تھا۔ لہذا بزرگ شیعہ علماء نے اس کے فلسفیانہ نظریات کو کفر و شرک و بدعت قرار دیا تھا۔ اسی زمانے میں جب کہ ملا صدرا کے فلسفہ کی نظریات کا ایران میں عام ہونا تھا۔ شیخ احمد اسحاق شیعہ علماء کے لباس میں ایران میں داخل ہوا۔ اور اس نے ملا صدرا کے فلسفہ کو فلسفہ جہنم سے اور قریب تر اس کے لئے رعب میں پیش کیا۔ اس نے ملا صدرا کی کتابوں۔ مشاعر اور مرثیہ پر شریک لکھیں اور اپنی طرف سے جسے انہوں نے ملا صدرا کی کتاب فوائد لکھی پھر اپنی ہی کتاب فوائد کی شرح فوائد کے نام سے خود ہی شرح لکھی اور زیارت جامعہ کی شرح اپنی فلسفہ کے مطابق تحریر کی۔ آخر چنانچہ ان نے ملا صدرا کے فلسفہ کو ایک نئے رعب میں پیش کیا مگر جیووی نظریہ یعنی یہ کہ خدا کے اندر سے ایک چیز کے سوا اور کوئی چیز صادر نہیں ہو سکتی۔ لیکن شیخ احمد حسینی نے اپنے طور پر خود سامانہ من گھڑت فلسفہ و فلسفہ یونان سے اور زیادہ قریب آکر دیا۔ اسنے سے فرق کیا۔ تاکہ کہ یونانی فلسفہ کے مطابق خدا کے اندر سے صرف عقل اول

نمبر 1۔ شرک فی الذات۔ نمبر 2۔ شرک فی الصفات۔ نمبر 3۔ شرک فی الافعال اور شرک فی العبادت۔

لہذا کسی بھی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو اسکی ذات میں اسکی صفات میں اسکے افعال میں اور اسکی عبادت میں شریک جانے اور ماننے۔ اب ہم شرک کے بیان کے بعد دوسری صفات سلیمہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

نمبر 2۔ خدا مرکب نہیں ہے۔ خدا کی صفات سلیمہ میں سے دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ممکنات کی طرح مختلف اجزاء سے مل کر نہیں بنا۔

نمبر 3۔ خدا مجسم نہیں ہے۔ خدا کی صفات سلیمہ میں سے تیسری صفت یہ ہے کہ وہ مجسم یا یکتا نہیں ہے جسے کسی محل یا مکان کی ضرورت ہو۔

نمبر 4۔ خدا کے لئے حلول و اتحاد نہیں ہے۔ خدا کی صفات سلیمہ میں سے چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ کسی جسم کے اندر نہیں سما تا اور نہ ہی کسی جسم کے ساتھ متحد ہوتا ہے۔

صوفی اس بات کے قائل ہیں کہ خدا ان کے پیروں مرشدوں اور عرفاء کے اندر حلول کرتا ہے اور کچھ صوفی اس بات کے قائل ہیں کہ خدا ان کے پیروں اور مرشدوں اور عرفاء کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے۔ جس طرح لوہا آگ میں چکر آگ ہو جاتا ہے۔ یا کوئلہ آگ میں پڑ کر آگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صوفیوں کے پیروں مرشد اور عارف خدا کے ساتھ ملکر خدا بن جاتے ہیں۔

اسی دلیل کو جسے صوفیوں نے اپنے پیروں مرشدوں اور عرفاء کے لئے اپنایا ہے شیخ احمد احسانی اور راسخائے مذہب شیخ نے اس دلیل کو بھی محمد و آل محمد کے لئے اختیار کیا ہے۔ یعنی جس طرح لوہا آگ کے ساتھ مل کر آگ کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح محمد و آل

نقل۔ نصاریٰ کے نزدیک خدا کے اندر سے صرف حضرت عیسیٰ نکلے اور دوسرے فلاسفہ شیعوہ مثلاً ملا صدرا کے نزدیک خدا کے اندر سے جو مادہ نکلا اس سے سب سے بہترین حصہ سے محمد و آل محمد کا نور خلق کیا پھر باقی کے بچے ہوئے مادہ سے جو سب سے بہترین تھا اس سے انبیاء کا نور خلق کیا پھر باقی کے بہترین حصہ سے اسی ترتیب سے انسانوں جنوں فرشتوں، حیوانات و نباتات اور جمادات کے نور کو پیدا کیا۔ لیکن شیخ احمد احسانی نے کہا کہ سب سے پہلے خدا کے اندر سے محمد و آل محمد کا نور نکلا اس طرح جس سورج میں سے سورج کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ پھر محمد و آل محمد کے نور سے جو شعاعیں نکلیں وہ انبیاء کا نور بنائیں اسی طرح ہر طبقہ کے نور کی شعاع سے اگلے طبقہ کا نور بنتا گیا یعنی انسانوں فرشتوں، حیوانات و نباتات اور جمادات کا نور بنا۔

اس طرح فلسفہ یونانی ہو یا دوسرے مسلمان فلاسفہ کا فلسفہ ملا صدرا کا فلسفہ ہو یا شیخ احمد احسانی کا فلسفہ، سنی صوفیوں کا فلسفہ، یا شیعہ صوفیوں کا فلسفہ، ان سب کا فلسفہ بلا شک و شبہ وحدت الوجود کا فلسفہ ہے اور بزرگ علمائے اہل سنت اور بزرگ علمائے شیعہ جعفریہ حقائق عشریہ اپنے وحدت الوجود کے عقیدے کو کفر و شرک و زندق و بے دینی قرار دیا ہے۔ چونکہ شیخ احمد احسانی کے منہ غزرت فلسفہ کے مطابق محمد و آل محمد کا نور خدا کے اندر سے اسی طرح نکلا جس طرح سورج میں سے سورج کی شعاعیں نکلتی ہیں اور پھر تمام کائنات کے تمام طبقات ان کے نور کی شعاعوں سے مرصعہ وار بنے ہیں لہذا وہ محمد و آل محمد کو کائنات کی علت قاعلی قرار دیتا ہے یعنی ساری کائنات کے خالق و رازق و مکی و ممیت و مدبر کائنات اور سارے جہان کا نظام چلانے والے ہیں۔

شرک تو حید کی ضد ہے پس جس طرح توحید کی چار اقسام ہیں اسی طرح شرک کی بھی چار اقسام ہیں اور وہ یہ ہیں۔

محمد نے خدا کا ترپ حاصل کر کے خدا کی صفات حاصل کر لی ہیں اور وہ وہی کام کرتے ہیں جو خدا کے ہیں۔ لیکن محی الدین ابن عربی نے عقیدہ اتحاد و غلو کی حد تک پہنچا دیا ہے۔ اس سے پہلے کے صوفیہ تو حلول و اتحاد کو صرف اپنے مرشدوں اور عارفین کو خدا بنانے کے کام میں لاتے تھے۔ لیکن محی الدین ابن عربی نے وحدت الوجود کے عقیدہ کو اپنا کر ہر چیز کے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ جس طرح دریا اور موج دریا ہے۔ یا جس طرح مٹی اور گڑہ ہے یا سیاہی اور حروف ہیں۔ اسی طرح خدا اور ساری کائنات کی مثال ہے اور فرق صرف اعتباری ہے۔

اس عقیدے کے شرک ہونے پر شیعہ دینی بزرگ علماء کا اتفاق ہے۔ لہذا کسی مسلمان کے لئے ہائز نہیں ہے کہ وہ وحدت الوجود کے عقیدہ کو اپنائے۔

نمبر 5۔ خدا مکمل حوادث نہیں ہے۔ خدا کی صفات سلبیہ میں سے پنجویں صفت یہ ہے کہ وہ مکمل حوادث نہیں ہے۔ یعنی اس پر دنیا کے تغیرات۔ نو پنجو حالات۔ یہ جسمانی یا روحانی عوارض طاری نہیں ہوتے۔ مزہ۔ رنج۔ خوشی۔ غمی۔ گریہ اور ایسی ہی دوسری حالتوں سے مزہ و مہرا ہے۔

نمبر 6۔ خدا محتاج نہیں ہے۔ خدا کی صفات سلبیہ میں سے چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ کسی انسان یا غیر انسان یا کسی حالت یا کیفیت کا محتاج نہیں ہے اور سب سے بے نیاز ہے اور غنی بالذات ہے۔

نمبر 7۔ خدا کے لئے رویت بصریہ نہیں ہے۔ خدا کی صفات سلبیہ میں سے ساتویں صفت یہ ہے کہ اس کے لئے رویت بصریہ نہیں ہے یعنی وہ دنیا و آخرت میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا۔

مذکورہ سات صفات کو ہمارے بزرگ شیعہ علماء نے صفات سلبیہ کے طور پر خاص طور سے اس لئے بیان کیا ہے چونکہ شیعہ دینی فرقوں میں سے بہت سے فرقوں نے خدا کے لئے ان صفات کو اپنے ایمان کا جزو بنالیا ہے۔ ورنہ خدا ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔

توحید افعالی کا بیان

توحید کی تیسری قسم توحید افعالی ہے۔ توحید افعالی یہ ہے کہ کسی بھی غیر خدا کو خدا تعالیٰ کے افعال میں شریک نہ جانے۔ اور اسکے کاموں کی کسی اور کی طرف نسبت نہ دے کیونکہ قرآن کریم اور احادیث معصومین علیہم السلام میں خدا تعالیٰ کے افعال کو دوسری طرف نسبت دینے والے کو مشرک کہا گیا ہے۔

آیت اللہ شیخ محمد حسین آل کاظمی لفظ ما علی کتاب اصل و اصول شیعہ میں لکھتے ہیں کہ ربوبیت میں کسی کو الٰہا شریک نہ قرار دے۔ اس کا یقین رکھئے کہ خلق و رزق موت و حیات اور ایجاد و اہام اسی کی ذات سے متعلق ہے بلکہ اس عالم الٰہیت و ربوبیت میں صرف اسی کی قدرت کا خدا کا فعل دخل ہے۔ اور اگر طلاق و رزق یا موت و حیات کو کوئی شخص خدا کے علاوہ کسی اور سے منسوب کرے تو کافر و مشرک اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائیگا۔ اصل و اصول شیعہ صفحہ 128 شیخان حقہ مطہر یہ اثنا عشریہ کے تمام افراد کا مذکورہ عقیدہ توحید افعالی پر کامل ایمان ہے۔ لیکن مٹوئے اور شیخہ رکنیہ کرمان اور شیخہ اتھاقیہ کویت جو خود کو شیعہ اثنا عشری ہی کہلاتے ہیں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے محمد و آل محمد کو خلق کرنے کے بعد اور کوئی کام نہیں کیا بلکہ اس کے بعد جو کچھ کیا اور جو کچھ کرتے ہیں وہ محمد و آل محمد ہی کرتے ہیں۔ مٹوئے اور مذہب شیخہ میں صرف یہ فرق ہے کہ مٹوئے محمد و آل محمد کے معجزات کو دلیل بناتے تھے اور شیخہ احمد حسینی نے اپنے من گھڑت فلسفہ عقل اور کوزیل بنالیا ہے۔ ورنہ مذہب شیخہ اور مٹوئے میں اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ہمارے آئمہ طاہرین علیہم السلام نے مٹوئے کو کافر و مشرک

قرار دیا ہے اور ان پر لعنت کی ہے اور ان سے مطالبہ اپنی برائت کا اظہار کیا ہے۔

لیکن افسوس ہمارے منبروں پر مجالس میں ملبوسہ اور مبلغین شیعہ جو خود کو شیعہ اشاعہ شری ہی کہتے ہیں۔ چھائے ہوئے ہیں۔ اور اکثر مجلس خوان مقررین اور 90 فی صد سے زیادہ ذاکرین یہی کچھ بیان کر کے سادہ لوح اور بے خبر شیعہ عوام کو تشاکل کا جہانہ دیکھ گمراہ کر رہے ہیں۔ شیعہ جعفریہ اشاعہ شریہ کہلانے والے فرقوں کا حال ہماری کتاب شیعہ اور دوسرے اسلامی فرقوں میں پڑھے۔ اور ان عقائد کا تفصیلی بیان ہماری کتاب "مظاہر الکلام والفرق بین الشیعہ الجعفریہ الاشاعریہ والشیخیہ المکرمۃ النساء المعملہ" میں مطالعہ کریں۔

توحید در عبادت کا بیان

توحید کی چوتھی قسم توحید در عبادت ہے۔ توحید در عبادت کے بارے میں تمام مسلمانوں کے درمیان اتفاق کامل ہے اور مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس بات کا مخالف نہیں ہے کہ خدائے وحدہ اشتریک کے سوا اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور تمام انبیاء نے خدائے وحدہ اشتریک کی ہی عبادت کی دعوت دی ہے۔ اور سب ہی نے اس کی عبادت سے سوا اور کسی کی عبادت کرنے کو شرک قرار دیا ہے۔

عبادت کی تعریف۔ نمبر 1۔ عبادت کے بارے میں شیعہ علمائے اعلام اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی کو خدا سمجھ کر یا کسی کو خدا مانا کر یا کسی کو خدا کی افعال مثلاً خلق و رزق اور موت و حیات کا مصدر و فاعل سمجھ کر اس کے سامنے عملی طور پر یا فطری اور زبانی طور پر خضوع کرے تو یہ اس کی عبادت سمجھی جائیگی۔

نمبر 2۔ اگر کسی کو رب مان کر یعنی اس عقیدہ کے ساتھ کہ کائنات کا دارا و کرنا اور تدبیر کرنا

اس کے سپرد و مودعہ کیا ہے اور اس کے سامنے عملی طور سے یا فطری اور زبانی طور پر خضوع کرے تو یہ بھی عبادت ہے چنانچہ آیت اللہ آقائے ابوالقاسم الخوئی نے اپنی کتاب "التحیات" میں لفظ عبادت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: "کسی کے سامنے یہ سمجھتے ہوئے اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ وہ رب ہے خضوع کرے تو یہ بات عبادت کہلانے گی۔"

نمبر 3۔ اگر کوئی شخص کسی کو خدا کے کاموں کا مبداء اور مصدر مان کر اور اس عقیدے کے ساتھ کہ خلق و رزق اور موت و حیات جیسے خدا کی کام اس کے سپرد ہیں اور ان کو تقویٰ اس کے سامنے ہیں اس کے سامنے عملی طور سے یا فطری اور زبانی طور پر خضوع کرے تو یہ اس کی عبادت کہلانے گی اور عبادت کی یہ تمام صورتیں شرک ہیں۔

باب سوم

عدل باری تعالیٰ کا بیان

عقیدہ توحید کے بعد شیعہ جعفریہ اشاعہ شریہ کے عقائد میں سے دوسرا عقیدہ خدا کا عادل ہونا ہے۔

آیت اللہ ابوالقاسم الخوئی اپنی توضیح المسائل کے شروع میں اصول دین کا مختصر بیان کرتے ہوئے عدل باری تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں: "باری تعالیٰ مزہد ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک ہے اس لئے کہ ظلم و جور، جو کہ ایک مذموم فعل ہے اس کے شایان شان نہیں ہے۔ چنانچہ جس بات کا امکان نہ ہو اس کے بجالانے کا حکم نہیں دیتا۔ جس کا کہ ضروری ہو اسے ترک نہیں کرتا۔"

قرآن پاک میں ارشاد ہے: "وعد ربک بظلام للعبد" حم السجدہ۔ 46

یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا

لیکن بعض لوگ اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ خدا نے انسان کو مجبور خلق کیا ہے۔ انسان سے جو کچھ کراتا ہے وہی کراتا ہے۔ یعنی انسان جو اچھے کام کرتا ہے وہ بھی وہی کراتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے وہ بھی وہی کراتا ہے۔ یہ بات اصطلاح شریعت میں جبر کہلاتی ہے اور جبر ظلم صریح ہے اور اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ نہ سے کام بھی خود ہی کراتے اور پھر برے کاموں پر اسے سزا بھی دے۔ لہذا ہر مسلمان کہنے ضروری و لازمی اور فرض ہے یہ کہ خدا کو عادل جانے۔

باب چہارم

نبوت کے بیان میں

توحید و عدل کے عقیدہ کے بعد شیعوہ جعفریہ اثنا عشریہ کے عقائد میں سے تیسرا عقیدہ نبوت و رسالت پر ایمان لانا ہے۔

تمام بزرگ ترین شیعوہ علماء نے نبوت کی تعریف یہ کی ہے کہ:

نبی وہ انسان ہے جو کسی بشر کے واسطے کے بغیر خدا کی طرف سے خبر دے چاہے وہ خدا کی طرف سے اس کے احکام کی تبلیغ پر مامور ہو یا نہ ہو۔ اور رسول وہ انسان ہے جو کسی بشر کے واسطے کے بغیر خدا کی طرف سے خبر دے اور وہ خدا کی طرف سے اس کے اوامر و نواہی کی تبلیغ کرنے پر مامور بھی ہو۔

فاضل مقداد علامہ حلی کی شرح باب حادی عشر کی شرح کرتے ہوئے نبی کی تعریف نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:

انسان کی قید سے فرشتے کو تعریف سے خارج کیا ہے۔ فرشتہ بھی پیغمبر عن اللہ ہے لیکن اس کو نبی نہیں کہا جاسکتا۔

عن اللہ کی قید سے ان خبر دینے والوں کو تعریف سے خارج کیا ہے جو اللہ کی جانب سے خبر دینے والے نہ ہوں۔

بازواسطہ بشر کی قید سے امام و عالم تعریف نبوت سے خارج ہو گئے۔ اس لئے کہ امام و عالم بھی اللہ کی جانب سے خبر دینے والے ہیں لیکن بلا واسطہ بشر نہیں۔ بلکہ بلا واسطہ نبی اللہ کی جانب سے خبریں پہنچانے والے ہیں۔

انبیاء کے بشر ہونے کا مسئلہ

خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنے انبیاء و رسل جیسے و اسب کے سب انسان تھے۔ بشر تھے اور مرد تھے۔ اور تمام انبیاء و رسل نے خود ہی اعلان کیا کہ وہ بشر ہیں اور انسان ہیں۔ تمام آخر حدیثی نے یہی اعلان کیا اور تمام علمائے حق کا اسی پر اتفاق ہے کہ انبیاء و رسل اور تمام بادین دین بشر تھے اور انسان تھے۔

اور اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ خدا نے سب سے پہلے نبی جو دے زمین پر بھیجا وہ بشر تھا۔ اور خدا نے اس کی پیدائش سے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنائے گا۔ میں۔ اور یہ آدم علیہ السلام کی خلقت کا اعلان تھا جو دے زمین پر آنے والے سب سے پہلے ہی تھے۔ اس کے بعد سارے نبی اس پہلے نبی کی نسل سے ہوئے جو بشر تھا اور انسان تھا۔

کیونکہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو بشر ہونے کی وجہ سے کبھ نہ کیا، ان کی اطاعت نہ کی، اور ان کو نبی نہ مانا اور بھی لا اعلان یہ تھا کہ میں اسکی ساری اولاد کو گمراہ کر دینگا۔ لہذا اس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لئے ان کے دل میں جو سب سے بڑا دوسرا دلا وہ یہی تھا کہ بشر نہیں ہو سکتا۔ لہذا آدم علیہ السلام کی اولاد کی اکثریت شیطان کے اسی دوسرے کی وجہ سے انبیاء پر ایمان نہ لائی اور یہ خیال ذہن میں بٹھایا کہ بشر نہیں ہو سکتا۔ خداوند تعالیٰ نے

اس حقیقت کو قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا ہے کہ:

وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. (بنی اسرائیل - 84)

لوگوں کی ہدایت کہنے جب بھی آہارا بھیجا، وہا کوئی بادی نہی و رسول انکی طرف آیا تو یہ ایمان لانے سے انہیں اور کسی چیز نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا کہ خدا نے بشر و رسول بنا کر جوت کر دیا ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کے بعد خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے بھی نبی آئے مگرین نبوت نے ان سب کا انکار یہی کہ کر کیا کہ یہ تو ہمارے ہی جیسا بشر ہے۔ وہ سب کے سب انبیاء بشر تھے انسان تھے اور مرد تھے۔

پہلے انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں تو شیطان نے آدم کی اولاد کے دلوں میں یہ دوسرے ڈالا تھا کہ بشر ہی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس نے خود آدم کو جھوٹا کر سنے سے اور ان کو نبی ماننے سے اس لئے انکار کیا تھا کہ تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں لہذا میں مٹی سے پیدا ہونے والے بشر کی اطاعت نہیں کر سکتا یہی دوسرے شیطان نے آدم کی اولاد کے دلوں میں ڈال دیا کہ مٹی سے بنا ہوا انسان اور بشر ہی نہیں ہو سکتا۔

شیطان کے اس دوسرے کی وجہ سے اکثر اولاد آدم خدا کے پیچھے ہوئے ہادیوں انبیاء و رسل پر ایمان نہیں لائی کہ ہم کسی بشر پر ایمان نہیں لاسکتے۔

لیکن اولاد آدم میں سے جو لوگ انبیاء علیہم السلام پر ایمان لے آئے انہیں شیطان نے دور جدید میں ایک دوسرے انداز سے بہکایا ہے۔ اور ان کے دل میں یہ دوسرے ڈالا کہ جتنے ہادیان دین اور انبیاء و رسل آئے وہ بشر یا انسان نہیں تھے۔ اور اس نظریہ کو اختیار کرنے کے لئے اس نے انبیاء و رسل پر ایمان لانے والوں میں سے بہت سوں کو فلسفہ یونان کا

گرویدہ بتادیا۔ انبیاء پر ایمان لانے والوں میں سے پہلے اسے قصاصی نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنانے کے لئے اختیار کیا۔ پھر خاتم الانبیاء پر ایمان لانے والوں میں اس نے بنی عباس کے دور میں اسے اہل سنت کے بہت سے دانشوروں میں رواج دیا اور پھر بہت سے شیعہ یونان ہی میں بھی اس فلسفہ کو رائج کر دیا۔ چنانچہ ایران میں ملامتہ الہی کتابوں میں فلسفہ یونان کی پیروی کرتے ہوئے مخلوقات کے جو طبقات بنائے وہ اس طرح تھے کہ سب سے پہلا طبقہ محمد و آل محمد کا۔ دوسرا طبقہ دوسرے انبیاء و رسل کا تیسرا طبقہ انسانوں کا چوتھا طبقہ جنوں کا چوتھا طبقہ فرشتوں کا۔ چھٹا طبقہ معانوں کا۔ ساتواں طبقہ نباتات کا اور آٹھواں طبقہ جمادات کا۔

چونکہ ان میں ملامتہ اور دوسرے شیعہ فلاسفہ کا فلسفہ شہرت عام حاصل کرنے ہوئے تھا اور ملامتہ کی کتابیں۔ مثلاً غرر مرثیہ و غرر اربعہ وغیرہ اکثر شائقین کی الماریوں کی زینت بنی ہوئی تھیں۔ انہیں دونوں شیخ احمد احسانی امیر ان میں داخل ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ شیعہ علمائے امام ملامتہ اور دوسرے شیعہ فلاسفہ کی اس فلسفہ وحدت الوجود کی بناء پر کچھ کر رہے ہیں تو اس نے ملامتہ کی کتاب غرر مرثیہ اور غرر پر شرح لکھی اور بزرگ شیعہ علمائے امام کی ہاں میں ہاں ملائے۔ دوسرے ملامتہ کے فلسفہ کو وحدت الوجود کا فلسفہ قرار دے کر شیعہ علماء کے فقاہ کی تصدیق کی اور اپنی طرف سے ایک نیا خود ساختہ اور من گھڑت فلسفہ ظلال اور بدینہ پیش کیا جو ملامتہ کے فلسفہ سے بھی بڑھ کر وحدت الوجود کا فلسفہ تھا چنانچہ اس نے سب سے پہلے اس مضمون پر کتاب فوائد لکھی پھر خود ہی اسکی شرح لکھی جو شرح فوائد کے نام سے شائع ہوئی پھر زینت جہد کی شرح اپنے فلسفہ ظلال اور بدینہ کے مطابق کی اور محمد و آل محمد و رسل کا نباتات کی غلط فاعلی قرار دینا اپنے عقیدہ تنویر کو مستدل کرنے کی ناقص کوشش کی۔ لیکن ملامتہ کے بیان کردہ طبقات کو اس نے بھی اسی طرح رکھ

جمادات کا اس طرح فلسفہ یونان کی بیرونی گہرے ہوئے اور نصاریٰ کی نقل اسارت ہوئے ملاحظہ فرمائیے بھی اور شیخ احمد احساکی نے بھی قرآن کے خلاف انبیاء علیہم السلام کے ارشادات کے خلاف آنحضرتؐ کی فرامین کے خلاف انبیاء و رسل اور سارے حادیین دین کو انسانوں سے جدا طبقہ قرار دیا۔ بلکہ محمد و آل محمد علیہم السلام کو انبیاء سے بھی جدا اور علیحدہ طبقہ قرار دیا اور علیحدہ نوع بنادیا۔

پس مسلمانوں میں انبیاء و رسل اور حادیین دین کی بشریت کا انکار اسی فلسفہ کی ایجاد ہے۔ جو ملاحظہ فرمائیے اور شیخ احمد احساکی نے راجح کیا۔ جن میں مخلوقات کو آٹھ طبقات یا آٹھ انواع و اقسام میں قرار دیا ہے حالانکہ قرآن کی رو سے کائنات اور ساری مخلوقات کے صرف چھ طبقات ہیں۔

سب سے اول جمادات دوسرے نمبر پر نباتات تیسرے نمبر پر حیوانات چوتھے نمبر پر پرندے پانچویں نمبر پر فرشتے اور چھٹے نمبر پر انسان۔

اور انسان ساری مخلوقات میں سب سے افضل سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ ہے اور انسان سے افضل سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہے لہذا جو بھی انبیاء و رسل و مافوق البشر کہتا ہے وہ انہیں خدا یا خدا کی صفات و افعال کا مانگ جانتے کے لئے جاتا ہے۔

مگر صحیح شیعہ و اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہوئے وہ سب کے سب انسان اور بشر تھے۔ جتنے رسل و آنحضرتؐ کی اور اولیاء اللہ و صلحاء و شہداء ہوئے وہ بھی سب کے سب انسان تھے اور بشر تھے۔ تفصیل کی چونکہ مختصر نہیں ہے لہذا مخلوقات کے ان چھ طبقات کی خلقت کا بیان اور ترتیب خلقت کا حال ہماری کتاب فلسفہ تخلیق کا تحت در نظر قرآن میں اور ”ذکر محمد علی اللہ علیہ وآلہ و آلہ و رسلہ“ میں ملاحظہ کریں۔

بہر حال انبیاء کے زمانے میں لوگوں نے انبیاء کو اس لئے نہیں مانا کہ وہ بشر اور

صلی اللہ علیہ وآلہ و آلہ و رسلہ نہیں وہ انہیں ملاحظہ کریں۔

بہر حال انبیاء کے زمانے میں لوگوں نے انبیاء کو اس لئے نہیں مانا کہ وہ بشر اور انسان اور مرد تھے اور بہت سے مسلمانوں نے شیطان کے بہکائے میں آکر حادیین دین اور انبیاء و رسل کے بشر اور انسان ہونے سے ہی انکار کر دیا۔ بے شک خدا اکبر ہے کہ انبیاء بشر تھے خود انبیاء کہتے رہیں کہ وہ بشر ہیں۔ آنحضرتؐ حدی کہتے رہیں کہ وہ بشر ہیں۔ مگر یہ کہ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیے۔ لہذا انہوں نے شیاطین فلاسفہ یونان کی بیرونی کرتے ہوئے یہ ملامت شروع کر دی کہ انبیاء و رسل اور آنحضرتؐ حدی بشر اور انسان نہیں تھے غرض شیطان نے خود بھی آدمؑ کی بشر ہونے کی بنا پر اطمینان نہیں کی تھی اور اولاد آدمؑ کو بھی بہکا کر اس بات پر پختہ کر دیا کہ بشر نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ کسی نئی پر ایمان ہی نہیں آتے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے انہیں یہ وسوسہ ڈال کر بہکایا کہ انبیاء بشر نہیں تھے اور نہ ہی محمد و آل محمد بشر تھے بلکہ یہ خدا کے اندر سے اس طرح نکلے جس طرح سورق میں سے سورق کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ پھر ان کے خدا کے اندر سے نکلنے کے بعد خدا نے اور کوئی کام نہیں کیا بلکہ جو کچھ کیا وہ انہوں نے کیا اور یہی ساری کائنات کا نظام یہاں سے ہیں۔ لہذا بشریت کا انکار انہیں خدا اہانت کے لئے ہے یا سارے خدا کی گامہ انہیں دینا اور اقبال کے لئے ہے۔ پس شیطان نے بشر ہونے کی بنا پر انبیاء کا انکار کرنے والوں کو کفر کے گڑھے میں دھکیلا اور حادیین دین اور انبیاء و رسل پر ایمان لا کر انہیں بشر مانتے والوں کو شرک کے گڑھے میں دھکے دے دیے۔

لیکن جو کچھ انبیاء و رسل و بشر مان کر ان پر ایمان لاتے تھے۔ یعنی انہوں نے انبیاء کو بشر بھی مانا اور نبی بھی مانا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو شیطان نے ایسا دوسرے انداز میں بہکایا اور ان کے ذہن میں یہ ڈالی کہ جیسے کہ خدا جسے چاہے نبی بنا دے، چاہے کہ

میں زمانہ جاہلیت کے تمام محبوب و متعلق ہوں اور چاہے وہ زمانہ جاہلیت کا کچھ بھی سمجھا جاتا ہو۔ چوری و کشتی۔ لوٹ مار۔ زنا کاری۔ بدکاری شراب خوری۔ حرام خوری۔ ہر قسم کا ظلم و جور اور زمانہ جاہلیت کا ہر قسم کا نقص و عیب اس میں ہو۔ پس اللہ کی دین ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو بھی چلتے پھرتے پکڑ کر کہ دے کہ لو میرا آج سے ہم نے تمہیں اپنا نبی و رسول بنا دیا ہے۔ لہذا آج سے تم ہماری طرف سے نبوت و رسالت کا کام انجام دیا کرو۔

یہ سب شیطان کی کارستانیوں ہیں کیونکہ ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا کہ خدا کسی ایسے آدمی کو اپنا نبی یا رسول بنائے جن کا زمانہ جاہلیت میں یہ حال ہو اور نہ ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں جس کا زمانہ جاہلیت میں یہ حال ہو یہ کہے کہ کہ آنر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا۔

یہ فیغیر خاتم پر سراسر جھوٹ ہے۔ سراسر بہتان ہے اور جوت کی اس سے بڑا ذکر اور کوئی
توہین نہیں ہو سکتی۔ اس بات سے کوئی بھی غفلت اٹھا نہیں کر سکتا کہ ہادیان دین اور انبیاء
ورسل حکومت الہیہ کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ انکی اطاعت خدا کی اطاعت ہوتی ہے اور انکی
نافرمانی خدا کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اور دنیا کی کوئی بھی حکومت اپنی حکومت کا معمولی سے
معمولی عہدہ اور منصب بھی کسی چلتے پھرتے آدمی کو ایسے ہی نہیں تمھائی جی کہ اگر کسی کو
پٹواری بھی بنانا ہے تو وہ پہلے یہ دیکھتی ہے کہ وہ اس عیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ مثلاً اس
نے میٹرک پاس کیا ہوا ہے یا نہیں پھر میٹرک پاس امیدواروں میں سے یہ دیکھتی ہے کہ ان
میں سے فرسٹ ڈویژن لینے والے کون کون ہیں پھر فرسٹ ڈویژن لینے والوں کا انٹرویو
لے کر ان کی ذہانت کا امتحان لیتی ہے۔ پھر اسے اپنے کام کے لئے تربیت دیتی ہے۔ پھر
تربیت کے بعد اس کا امتحان لیتی ہے۔ پھر جو لوگ امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں انہیں
میرٹ کے حساب سے یہ منصب عطا کرتی ہے۔ اسی طرح حکومتوں کے بڑے عہدوں کا

حاصل ہے۔ یعنی نہ ہی ایس ایس ایس کا عہدہ یا سی ایس ایس ایس کے اسروں کا عہدہ کسی ایسے ہی چلتے پھرتے آدمی کو جو بالکل کندہ و ناتراش ہو، اور جاہل مطلق ہو نہیں سکتا۔ پہلے اس کا ایک معیار مقرر کرتی ہے کہ اس عہدہ کے لئے کیا اے۔ یہ ایم اے لینا ہے۔ پھر ان سے درخواستیں لیتی ہے۔ پھر ان کا انٹرویو لیکر ان کی ذہانت کا امتحان لیتی ہے پھر ان کو تربیت دیتی ہے۔ تربیت کے بعد پھر امتحان لیتی ہے پھر امتحان میں پاس ہونے والوں میں سے بھی میرٹ کے حساب سے جو ٹاپ پر ہوتے ہیں انہیں منتخب کرتی ہے۔

لیکن شیطان نے ان لوگوں میں سے بہت سوں کو جو ہادیان دینا اور انبیاء و رسل کو بھڑکاتے ہوئے فی مشیت سے ہادیان دینا اور نبی و رسول جان لئے تھے یہ دوسو سال کے گمراہ کر دیا کہ جیسے خدا اپنے منصب اور عہدوں کو عطا کرنے میں اتنا بھی خیال نہیں کرتا جتنا کہ دنیاوی حکومتیں اپنے معمولی سے معمولی مناصب اور عہدوں کے عطا کرنے کیلئے کرتی ہیں۔ حالانکہ نجات و رسالت نہ تو ایسی چیز ہے جو ہر چلتے پھرتے آدمی کے حوالہ کر دی جائے اور نہ ہی خدا نے بہت و رسالت بشر اور انسان کے علاوہ کسی کے لئے قرار دی ہے۔

خداوند تعالیٰ تو اپنی حکومت کے عہدوں اور مناصب کے لحاظ کر نے میں دنیاوی حکومتوں سے کہیں زیادہ ذہنی رکھتا ہے۔ سے معلوم ہے کہ اس کی حکومت کا نمائندہ کیسا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ اس نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ:

اللہ اعلم حیت یجعل رسالته

اللہ زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ اس اچھا رسالت کہاں رکھنی ہے اور اپنا رسول بتاتا ہے۔
 اگر ہم عالم ارواح اور عالم ذر میں ائمہ اور یوہیت میں سہقت کرنے والی ارواح کو نبی
 بتائے اور روز الست کے میثاق ربوہیت اور میثاق نبوت کے واقعہ کو بھی رہنے دیں تو
 دنیا کے ظاہر میں بھی جبرائیل علیہ السلام اچھا شکل کے اعتبار سے شرف و بزرگی حاصل کرتا ہے یہی کہ

کہا جاتا ہے کہ: بزرگی پر عقل است نہ بسال

پس خداوند تعالیٰ نے ان ہستیوں کو جنہیں اس نے ہادیان دین بنا کر بھیجا تھا اور نبوت و رسالت کے منصب پر سرفراز کرنا تھا۔ عقل کامل دے کر اور انسان کا بننا کر دنیا میں بھیجا۔ اور ان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اپنے خاص پیغام کے ذریعہ ان کے آنے کی دنیا والوں کو خبر دی اور وہ آنے والا ہر قسم کی رکاوٹ کو پھلانگ کر آیا۔

قرآن کریم اور خورانبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کے حالات اس بات کے گواہ ہیں کہ خدا نے جس بشر کو بھی نبی بنا کر بھیجا اور جس انسان کو بھی منصب نبوت و رسالت سے سرفراز کیا اس کے اہل قلوب سے لیکر پیدا ہونے تک اور پیدائش سے لیکر شیرخوارگی تک اور شیرخوارگی سے لیکر جوان ہونے تک اسکی نگرانی کی ہے۔ اسکی اپنے کام کے لئے تربیت کی ہے اسکو اس معیار کے مطابق بنایا ہے جس معیار کی اس کے نزدیک منصب نبوت و رسالت کے لئے ضرورت تھی۔ اسے ہر وقت اپنی رحمت کے سامنے رکھا۔ اور جس وقت اسے جتنے علم کی ضرورت ہوئی اسے اپنی وحی کے ذریعہ تعلیم دی اور اسکی ایسی تربیت کی جیسا کہ نبوت و رسالت کے منصب کے لئے تربیت دینے کا حق ہے۔

ذرا سوچی غایہ اسلام کے حالات زندگی میں خود کریں اور انکی پیدائش کے پہلے سے ہی ان کے آنے کی باتوں کو مطالعہ کریں۔ ان کے آنے سے پہلے فرعون کی اینٹ و شیشوں کا ہانڈہ لیں۔ جو وہ اس مقصد کے لئے کر رہا تھا کہ سوچی پیدا ہی نہ ہوں۔ اور آخر پیدا ہو جائے تو چھپا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے سوچی ماں کے پیٹ میں ہیں فرعون کی مقرر کردہ وافی جو بچہ پیدا ہونے کی اطلاع پہنچانے فرعون کو دینے پر مامور تھی۔ اس کے دل میں سوچی کے پیدا ہونے کی اطلاع دینے والی دانی کو اس کے پیچھے ہونے کا پوشیدہ رکھے یا نہ کرے۔ یہ اور اس سے یہ کہلاواری کہ مادر سوچی کے پیچھے یہ نہیں ہوا۔ بلکہ ایک خون کا لوتھڑا سا قتل ہوا ہے۔ یہ

جھوٹ نہیں ہے۔ کیا گت نہیں ہے۔ یہ یقین ہے جو یقین جاتا ہے۔ جسے خود خدا ایہ کے دل میں ڈال کر انچھوڑ دیا ہے۔ اور سوچی کی ماں کو جب اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں بچہ رونے نہ لگ جائے۔ جو ایک فطری بات ہے۔ اور اس سے پاسبانان فرعون کو پتہ چل جائے اور وہ اسے قتل کر دیں تو خدا نے سوچی کی ماں کو وحی کی کہ تم کوئی خوف نہ کرو تم اس کو دودھ پلاؤ اور پھر اس کو یہ میں ڈال دو۔ تم اسے تمہارے پاس لوٹا دینے اور ہم اسے رسول بنا دیں گے۔

سوچی کی ماں نے خدا کی وحی سے مدد ہی سوچی کو ایک صندوق میں رکھا اور اس صندوق کو دریائے نیل کے کنارے کر دیا مگر سوچی کی ماں کا دل عزائم مال سے پر ہو گیا۔ قریب تھا کہ آدو قحان کرے لیکن خدا نے اس کے دل کو ملی وحی۔

یہ صندوق نہیں بھی جاسکتا تھا۔ مگر خدا نے ایک ہوا چائی اور اس کا رخ خود فرعون کے محل کی طرف کر دیا۔ وہ ہوا اس صندوق کو فرعون کے محل کی طرف لے کر چلی۔ آریہ زن فرعون نے اس صندوق کو دریائے نیل سے اٹھوایا۔ جب اسے کھولا تو ایک مسکین و غمیل لڑکا تھا۔ تو خدا نے اس کے دل میں بھی وحی کی کہ یہ نبی ہے اور اس سے اس فرعون کو جو اس کے آنے سے روکنے کے لئے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر رہا تھا اپنا چٹا بناتے پر آمادہ کر دیا کہ وہ چلائے اس کے لئے دودھ حرام کر دیا۔ "وحرما علیہ المراضع" سوچی کسی قوم میں نہ لگاتے تھے حالانکہ سوچی ایک دن کو بچہ ہیں ایک دن کے بچے کو سال و حرام کی کیا تعلیم مقرر کر رہا ہے کہ ہم نے سوچی پر تمام دانیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ اور سوچی نے اس دودھ کو منہ نہ لگایا جس دودھ خدا نے سوچی کے لئے حرام کر دیا تھا۔ یہ اس بشر کی زندگی کا پہلا دن تھا جس نے نبوت و رسالت کے منصب پر سرفراز کرنا تھا۔

پھر اصل سوچی کی کہنے کی نشانی دینی یہ سوچی کی ماں کو بلا دیا گیا۔ دینی اپنی ماں کو

دیکھتے ہی ماں کی چھاتیوں سے چمت گئے اور خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ اور اس طرح موسیٰ دودھ پلانے کے لئے ماور موسیٰ کے حوالے کر دیئے گئے اور خدا نے وحی کے ذریعہ ماور موسیٰ سے جو وعدہ کیا تھا کہ تم خوف نہ کرو است دریا میں ڈال دو۔ اسے ہم تمہارا سے پاس لوندیجے اور اسے ہم اپنا رسول بنانے والے ہیں ہم اسکی خود حفاظت کر رہے ہیں ہم اسکی مگرانی کر رہے ہیں۔ ہم نے اسکی اپنے کار و رسالت کے لئے تربیت کرنے ہے۔ اور ہم نے اسے اپنی نظروں کے سامنے تربیت دے کر کار و رسالت کے لائق بنانا ہے۔

جیسا کہ فرماتا ہے کہ: **و لنفع علی عسی**

ہم نے اسے موسیٰ تباری والدہ کی طرف اس لئے لوٹایا تاکہ تم ہماری نظروں کے سامنے تربیت پا کر کار و رسالت انجام دینے کے قابل بن جاؤ۔

پس اس عرصہ میں خدا نے خود موسیٰ کو زبور عظم سے آراستہ کیا اور جتنے علم کی غوض و رست تھی وہ ان کو بذریعہ وحی عطا کیا۔ چنانچہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ:

فلما بلغ أشده أتينا حکما و علما

یعنی جب وہ بزرگ ہوئی کو پہنچ گئے اور خوب اچھی طرح سے طاقتور ہو گئے تو اس وقت ہم نے ان کو عظم و دانش سے آراستہ کر دیا۔

افرا علی لوگ انبیاء علیہم السلام کے عالم الغیب ہونے پر اسرار کرتے ہیں۔ اور علم کو انکی ذات اور طینت کا جزو لا ینفک کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ علم انکی ذات کے ساتھ ہے اور میں ذات ہے جیسے نمک میں نمکینی ہوتی ہے مگر خدا یہ کہتا ہے کہ میں انبیاء کو جس وقت جتنے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں انہیں اسی وقت اتنا علم بذریعہ وحی عطا کر دیتا ہوں۔

پھر حال سبب موسیٰ کو تعلیم دے کر اور تربیت کر کے اچھی طرح سے اپنے کام کا بنالیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ: **و اصططک لنفسی**

اسے موسیٰ اب میں نے تمہیں اپنے کام کا بنالیا ہے

یہ سبب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے۔ بلکہ فی الحقیقت حضرت موسیٰ کے قصہ میں عطا کی گئی نبوت و رسالت کا معیار بتلایا گیا ہے کہ وہ کسی طرح سے اپنے انبیاء و رسل کو پیدا کر کے دن سے ہی اپنے کام کا بنانے کے لئے اس کی مگرانی کرتا ہے۔ اسکی حفاظت کرتا ہے۔ اسکی تربیت کرتا ہے۔ اسکو ضروری علم و دانش سے پزیریدہ وحی آراستہ کرتا ہے اور اس کو جس وقت جتنے علم کی ضرورت ہوتی ہے اسکو خود تعلیم دیتا ہے۔ اسے کسی دنیاوی مدد سے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسکو ہر قسم کے گناہ سے پاک اور معصوم رکھتا ہے اور انکو نبوت و رسالت کی تمام خوبیاں اور خصوصیات عطا فرماتا ہے کہ بعد مبعوث بر رسالت کرتا ہے اور انہیں معجزات کے ذریعہ اچھی طرح سے پہچانتا ہے کہ یہ میرا رسول ہے اور معجزہ کی سند کے ذریعہ خود لوگوں کو آگاہ کرتا ہے کہ یہ میرا رسول ہے۔

خداوند تعالیٰ نے خفیہ کرای اسلام کو بھی یہی چلتے پھرتے ہوئے نبوت عطا کر کے رسول اور اولوالعزم و خیر اور انجیل المرسلین اور خاتم النبیین نہیں بنایا تھا۔ بلکہ آدم علیہ السلام کے زمین پر بھیجے کے ساتھ ہی اس کے اعجازات کا سلسلہ شروع کیا اور سب سے پہلے عالم ارواح میں تمام ارواح بنی آدم سے اپنے انبیاء و رسل پر ایمان کا اقرار لیا اور پھر انبیاء و رسل میں سے ہر ایک کے امم یا کام کیا کہ وہ اپنی امتوں کو اس رسول آفرامان کے آنے کی خبر پہنچاتے رہیں۔

چنانچہ جب آسمانی کتابیں نازل کیں تو ان میں بھی خفیہ کرای اسلام کا نام نامی اور اسم گرامی مرقوم فرمایا اور ان کے آنے کی ان کو خیر و خیرا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ:

الذین یسعون الرسول النبی الامی الذی یجددہ مکتوبا عندہم فی

التوراة والانجیل۔ (پ 9 ص 9 اعراف)

وہ لوگ جو بیرونی کرتے ہیں اس رسول کی جسے وہ اپنے پاس تو ریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں

اگر تو ریت و انجیل میں آنحضرت کا نام نہائی و اسم گرامی لکھا ہوا نہ ہوتا تو ایک شوریج جاتا اور یہود و نصاریٰ چیخ چیخ کر یہ کہتے کہ یہ بات تو بالکل غلط ہے نہ تو ریت میں اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور نہ ہی انجیل میں ان کا نام ہے۔ یہ تو ریت میں ان کا نام لکھا ہوا ہونے ہی کی وجہ تھی کہ یہود نے ان استقبال کرنے کے لئے پٹرب کو تپا دیا تھا۔ مگر یہ رسول جس کا نام انکی آسمانی کتاب تو ریت میں لکھا ہوا تھا ان کے پاس آیا تو وہ اس بات پر حسد کے مارے جل بھن کر رہ گئے کہ حسب سابق وہ نبی انکی تو م یعنی بنی اسرائیل سے کیوں نہ آیا۔ اور جو لوگ عمیق نظر سے تو ریت و انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ آج کی تحریف شدہ تو ریت و انجیل میں بھی ان کا نام بدلے ہوئے الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔

اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل کے سامنے اپنی رسالت کے احاطہ کے ساتھ آنحضرت کے آنے کی بشارت دی تھی جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا: **و اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین ید من التوراة و مبشرا بمرسول یماتی من بعدی اسمہ احد۔** (پ 28 ص 9 القف۔ 16)

یعنی اس وقت کو یاد کرو جب کہ عیسیٰ ابن مریم نے یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں مجھ سے پہلے جو کچھ تو ریت میں آیا ہے اسکی تصدیق کرتا ہوں۔ اور تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اسکا نام احمد ہوگا۔

بہر حال یہاں تک کے مضمون سے ثابت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کسی چلتے پھرتے آدمی کو مہیا ہے وہ زمانہ جاہلیہ کے تمام عیوب کا چھلین ہی کیوں نہ ہو ویسے ہی اپنی نبوت

در رسالت نہیں جھٹکتا کہ لومیاں تم پچھلے کام چھوڑ دو اور آج سے تم ہماری نبوت و رسالت کا کام انجام دو۔ ان کاموں تک جو تم ہمارے کہنے سے کرو گے اس تک تم ہمارے نبی و رسول نہ ہو گے باقی تم بشر ہونے کی حیثیت سے جو تمہارے ہی میں آئے کرتے رہنا۔ اس طرح تمہاری امت بھی آزاد ہوگی۔ جو ہمارا حکم ہو گا وہ اسے معلوم ہو جائیگا اور وہ اسے مان لے گی باقی تم بشر ہونے کی حیثیت سے جو کچھ ان سے کہو گے وہ انکی مرضی ہے چاہے مانیں نہ مانیں

تو محترم قارئین خدا کا بھیجا ہوا نبی و رسول ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس کا ہر حکم خدا کا حکم ہوتا ہے لہذا اسکی اطاعت خدا کی اطاعت ہوتی ہے۔ اور انکی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہوتی ہے۔ لہذا خدا کسی ایسے ویسے آدمی کو چلتے پھرتے اپنی نبوت و رسالت نہیں جھٹکتا۔ اور نہ ہی کوئی بغیر کسی ایسے آدمی کے لئے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا۔ پس بغیر کسی طرف ایسے قول کی نسبت بغیر کسی معرفت نہ ہونے کی دلیل ہے اور خود مرتبہ نبوت و رسالت کی سخت نوچن ہے۔ اور ان کے بشر ہونے کا انکار کرنا خدا و قرآن و انبیاء و بغیر اکرم اور آخر حدیث علیہم السلام کے ارشادات و فرمودات کا انکار کرنا ہے اور جس فلسفہ کی پیروی میں اور جس مذہب کے عقیدے میں ایسا کہا جاتا ہے اس کی رو سے انکو بشر نہ ماننا اور ان کے بشر ہونے سے انکار کرنا شرک محض ہے۔

خداوند تعالیٰ جس بشر اور جس انسان کو اپنا نبی و رسول بناتا ہے اس کا ایک نمونہ حضرت موسیٰ کے قصہ میں یہاں بیان ہو چکا ہے اس موقع پر مناسب ہے کہ بغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کچھ مختصر حال بیان کیا جائے۔

بغیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مختصر حال

مشہور و معروف مورخ ابن سہال بنی کتاب طبقات میں لکھتے ہیں کہ:

ان رسول اللہ صلعم لما حملته آمنه بنت وهب كانت تقول الح
یعنی جب حضرت آمنہ بنت وهب کو رسول اللہ صلعم کا حمل ہوا تو وہ کہا کرتی تھیں کہ مجھے
ایک عرصہ تک اپنے حاملہ ہونے کا یقین ہی نہیں ہوا۔ اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی گروہی محسوس
ہوئی۔ جیسا کہ عام عورتوں کو ایام حمل میں ہوا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک بار منہ خرابی کے
عالم میں۔ میں نے ایک آنے والے کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا اور یہ کہتے ہوئے دیکھا
کہ کیا تجھ کو اپنے حاملہ ہونے کا جتن یقین نہیں ہے۔ میں نے اس پر چھٹنے والے سے خواب
میں ہی کہا کہ میں تو حمل کی کوئی حاست اپنے میں نہیں دیکھتی۔

”فقال امك قد حملت بسيد هذه الامة وسبها“

”اس نے کہا کہ تجھ کو اس امت کے سردار اور نبی عقیق کا حمل ہے“

جناب آمنہ بنت وهب فرماتی ہیں کہ اس واقعہ کو جب کچھ عرصہ گزر گیا۔ اور ولادت کے
دن قریب آ گئے۔ تو پھر وہی آنے والا شخص میرے پاس آیا

”فقال قولي اعيزوا بالواحد الصمد من كل حاسد“

اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم یہ کلمات اپنے منہ سے کہو:

”اعيزوا بالواحد الصمد من كل حاسد“

یعنی میں خدائے وحدہ لا شریک سے جو سب نیاز ہے اس کے لئے تمام حامدوں کے شریعت
پناہ مانگتی ہوں۔

حضرت آمنہ بنت وهب فرماتی ہیں کہ میں ان کی ہدایت کے مطابق ان کلمات کا ورد

کرتی رہی اور ان کلمات کو پڑھتی رہی۔ (طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ 62)

ابن سعد نے ہی اپنی کتاب طبقات میں اس سلسلہ میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ:

”امرت آمنه وهي حامل رسول الله صلعم ان تسميه احمد“

”یعنی اسی روایت میں حضرت آمنہ کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ اس مولود کا نام احمد رکھنا“

(طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ 62)

اس روایت میں اس کا بھی استبعاد نہیں ہے۔ جب ماورسوی کو قرآن کی سند کی رو سے یہ
دینی کی جا سکتی ہے کہ تم دو نہیں اسکو رو دھ پانا اور اسے ایسے دریا میں ڈال دو۔ ہم اسے
دو بار قہقہہ مارے پاس لوٹا دینگے اور ہم اسے رسول بنائے والے ہیں۔ تو والد قسم الرسل کو اس
قسم کی روایات میں یہ پشت دینا کہ تمہیں اس امت کے سردار اور نبی عقیق کا حمل ہے اور تم اس
مولود کا نام احمد رکھنا کچھ بھی استبعاد نہیں ہے جب کہ خدا نے آپ کا نام پہلی آسمانی کتابوں
توریت و انجیل میں بھی لکھا اور حضرت عیسیٰ سے بنی اسرائیل کے سامنے علی الاعلان
ان بات کو بیان فرمایا کہ: مبشر ابو رسول یاقی من بعدی اسمہ اسمعہ۔ یعنی میں
آپ کے بعد آنے والے نبیوں جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔

حضرت عبدالمطلب کو آنحضرت کی ولادت کی اطلاع

ابن سعد نے اپنی کتاب ”طبقات“ میں آنحضرت صلعم کی ولادت کی خبر جب جناب
ابن عبدالمطلب سے روایت کی ہے تو حضرت آمنہ بنت وهب نے اسے بھیج کر حضرت
عبدالمطلب کو اطلاع دی۔ اس وقت آپ قحط اور قوم کے پند لوگوں کے ساتھ کعبہ
کے مقام حجر میں تشریف فرما تھے۔ اس قحطی نے حاضر ہو کر بشارت دی کہ امت کے یہاں
نیک پیدا ہوا ہے۔ یہ نیکر آپ بہت مسرور ہوئے اور آپ کے ساتھ آپ کے تمام بھرائی بھی
کھڑے ہوئے اور جب حجر میں آمنہ سے پاس پہنچے:

”فأخبرته بكل مارات ومافیل لها وامرت به“

پس حضرت آمنہ نے وہ تمام بات جو روایات میں دیکھتے تھے یہ آپ کی پیدائش کے بعد
ملاحظہ کئے تھے اور جو کچھ وہ ان طرف سے آپ سے کہہ آیا تھا اور جس بات کا آپ کو حکم دیا

”یہاں تھوڑے سب کامب حضرت عبدالمطلب سے بیان کر دیے۔“

”لَا اخذہ عبدالمطلب فدخلہ الکعبہ وقام فندھا بدعوا اللہ ویشکر ما اعطاه“

”حضرت عبدالمطلب نے اس مولود مسعود کو گوش لے لیا اور کعبہ کے اندر آ کر ہنسنے لگے اور اللہ سے اس مولود مسعود کی ملاقاتی شہدائی اور اس نعمت سے عطا فرماتے ہوئے چند کلمات کا شکر ادا کیا۔“ (طبقات ابن سعد)

بچپن سے ہی ایک عظیم فرشتے کا آپ کے ساتھ رہنا

امیر المؤمنین حضرت علی ابن طالب اپنے ایک معروف و مشہور خطبہ قاسمہ میں غیمہ کرامی اسلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں

”لقد قرن اللہ بہ صلی اللہ علیہ وآلہ من لدن ان کان لطیفاً اعظم ملک من صلاب کتبہ یسلک بہ طریق المکارم ومحاسن الاخلاق العالم لیلہ ونہارہ۔“ (کنز البلاغ ج ۱ قاسمہ نمبر 190 صفحہ 509)

یعنی اللہ نے آپ کی دودھ پڑھائی کے وقت ہی سے فرشتوں میں سے ایک عظیم المرتبت ملک (روح القدس) کو آپ کے ساتھ لگا دیا تھا جو انہیں شب و روز ہر گھنٹہ اور پاکیزہ بیروں کی راہ پر لے کر چلتا تھا۔

امیر المؤمنین کے اس خطبہ سے صاف ظاہر ہے کہ خدا ان سستیوں کو جنہیں اس نے نبوت و رسالت کے شعبہ عظیم پر فائز کرنا ہوتا ہے۔ اسکی بچپن سے ہی شہدائیت کرتا ہے اور خود انکی تربیت کر کے اس معیار پر لاتا ہے جس سے وہ نبوت و رسالت کے بار عظیم کو اٹھانے کے قابل ہو سکیں جیسا کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا تھا کہ۔

”واصمتک لعسی“

”اے موسیٰ میں نے تجھیں (تربیت دیکر) اپنے کام کا بنالیا ہے“

خدا نے اپنے حبیب کو کار و رسالت انجام دینے کے لئے بچپن سے ہی تربیت دینا شروع کیا اور جبرائیل کی درمیان میں حیثیت ایسی ہی تھی جیسا کہ وحی لانے میں تھی۔

حضرت عبدالمطلب کا طرز عمل

سیرت ابن ہشام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کے بیان میں اس طرح سے لکھا ہے کہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبدالمطلب بن ہاشم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور عبدالمطلب کے لئے کعبہ اللہ کے زیر سایہ قریش بچایا جاتا تھا اور ان کے بیٹے اس قریش کے اطراف بیٹھے رہتے یہاں تک کہ وہ خود اس کی طرف آتے بیٹوں میں سے کوئی بھی والد کی عظمت کے لحاظ سے قریش پر نہ بیٹھتا تھا۔“

راوی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کہ وہ سن شعور کو پہنچ چکے تھے۔ آپ سب تشریف لاتے قریش پر بیٹھ جاتے۔ آپ کو وہاں سے ہٹانے کے لئے بچا پکڑ لیتے تو عبدالمطلب کہتے: ”میرے بچے کو چھوڑ دو خدا کی قسم اسکی تو بڑی شان ہے“ آپ کو رخصت کر دیتے اور آپ کی پشت پر آپ پر ہاتھ پھیرتے رہتے آپ کو جاکہ برا سمجھتے آپ کو انہیں خوش دیتی۔“ (اربعہ ج ۱ صفحہ 189)

یہ بات انجانی طور پر ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے عام دستور کے مطابق دستور و سنہ پائیے سے رہتے تھے تو حضرت عبدالمطلب انہیں یہ کہہ کر منع نہیں کرتے تھے کہ یہ میرے بیٹے عبداللہ کا حق ہے۔ بلکہ اس کی خاطر مزید ہے۔ اس کو روکنے سے اس کی قیمتی دل آزادی ہوگی مجھے اسکی دل آزادی گوارہ نہیں ہے بلکہ فرماتے ہیں کہ:

”دعوا الی اللہ ان لا یشاء“

عربی سیرۃ ابن ہشام مطبوعہ مصر صفحہ 57

”میرے بچے کو چھوڑ دو خدا کی قسم اسکی تو بڑی شان ہے“

ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے یا یہ سمجھے کہ اسی واقعہ سے حضرت عبدالمطلب کی ان سے لئے انتہائی شفقت و محبت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے مگر اس کا اصل سبب وہ معرفت ہے جو حضرت عبدالمطلب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاص شان کے بارے میں رکھتے تھے اور حقیقت میں یہ واقعہ قدرت کی طرف سے مراتب رسالت کی اس خاص شان کے بارے میں یہ معرفت یا تو اس بنا پر تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے الفاظ ”وہنا وبعث فیہم رسولاً منہم“ (سورہ بقرہ 129) میں محفوظ ہے آج بھی تھے اور حضرت عبدالمطلب اس بات کی معرفت رکھتے تھے کہ حضرت ابراہیم کی ذات کے نتیجے میں جس رسول نے آنا ہے وہ ہیں۔

اس معرفت کو مزید تقویت اس بات سے ملی کہ حضرت آدمؑ کو روئے زمین پر آنے والے نے یہ بتایا تھا کہ:

”الک قد جعلت سید هذه الامة ونبھا“

”وہ ایک شخص ہے اس امت کے سید و سربراہ اور نبی و نجات دہانہ ہے“

اور اسی روایہ میں حضرت آدمؑ کو یہ قلم بھی دیا گیا تھا کہ تم اس کو بولنا کہ ابراہیمؑ

(طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ 62)

اور جب حضرت عبدالمطلب آنحضرت کی ولادت کی خبر ملنے پر حضرت آدمؑ کے پاس تشریف لائے تو ابن سعد کے بیان کے مطابق

”فاحبرته لكل مارات ولیل لها وامرت به“ (طبقات ابن سعد)

پس حضرت آدمؑ نے دو تمام حالات جو آپ نے روئے زمین پر کچھ تھے اور آپ کی پیدائش کے بعد ملاحظہ کئے تھے اور جو کہ خدا کی جانب سے آپ کو بتایا تھا اور جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا

تھا وہ سب کا سب حضرت عبدالمطلب سے بیان کر دیا۔ اور آپ کا یہ نام جس کے رکھنے کا خدا کی طرف حضرت آدمؑ کو حکم دیا تھا، یہ تو بہت میں بھی لکھا ہوا تھا، انجیل میں بھی لکھا ہوا تھا، اور حضرت عیسیٰ نے بالفاظ واضح یہ بشارت دی تھی کہ میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیگا اور کا نام احمد ہوگا اور یہ سب باتیں حضرت عبدالمطلب کے علم میں تھیں پس اس سے ثابت ہو گیا کہ حضرت عبدالمطلب آنحضرت کی رسالت کی کمال معرفت رکھتے ہوئے اور انکی تعلیم و تکریم کرتے ہوئے یہ فرماتے تھے کہ

”دعوا ابني هو الله ان له شانا“ (عربی سیرۃ ابن ہشام مطبوعہ مصر صفحہ 57)

”میرے بچے کو چھوڑ دو خدا کی قسم اسکی تو بڑی شان ہے۔“

(اردو ترجمہ سیرۃ ابن ہشام جلد 1 صفحہ 189)

پس اس سارے بیان سے یہ ثابت ہے کہ آپ کی والدہ کو اور آپ کے دادا کو آپ کی پیدائش کے وقت سے ہی یہ علم تھا کہ آپ نبی ہیں۔

حضرت ابوطالب کی معرفت رسالت

واقعہ قبل سے آٹھ برس بعد حضرت عبدالمطلب نے انتقال فرمایا اور انہوں نے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوطالب کو وصیت فرمائی طبری لکھتے ہیں کہ

”لکن اہا طالب هو الذی ہدی امر رسول اللہ بعد جدہ وکان یکنون معہ“

(طبری جلد اول ص 1123 طبع جرمن)

پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت و سرپرستی کا منصب حضرت ابی طالب کو تفویض ہوا اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ابی طالب کے ہمراہ رہے۔

حضرت ابی طالب اپنے والد بزرگوار حضرت عبدالمطلب کے وصی تھے اور قلم تمام اس خصوصیت کی بناء پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت و حفاظت میں انکے بھی وہی طرز عمل ثابت

ہوئے جو عبدالمطلب کے مانے جاتے ہیں۔ اور طہقات ابن سعد کا بیان کر دہ واقعہ اس بات کا شاہد ہے جو اس طرح ہے کہ: ”کان ابو طالب نلقى له ومادة يفعد عليها فجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام فقعد عليها فقال ابي طالب وآله ربيع ان ابن اخي لحش بعيم“۔ (طہقات ابن سعد صفحہ 76)

جناب ابوطالب کے بیٹے کے لئے سند بچائی جاتی تھی۔ ایک دفعہ جناب رسالت صلم جو اس وقت کم سن تھے تشریف لائے اور اپنے چچا کے مقام پر بیٹھ گئے۔ اس نے مکر ابی طالب آگئے۔ اور آنحضرت کو اپنی جگہ بیٹھا ہوا دیکھ کر کہنے لگے کہ ربیعہ کے خدا کی قسم میرے بیٹے کے لئے ایک نعمت خالص کی نسبت ہے۔ صاف پتہ دیتا ہے کہ ابوطالب اس وقت کی معرفت رکھتے تھے کہ آنحضرت کو ایک خاص نعمت عطا ہوئی ہے۔ اور نعمت سے مراد یقینی طور پر یہاں نعمت نبوت و رسالت ہے۔ پس کہ یہ ت ابن مشام میں ”انك سبعة ربك لحديث“ کے معنی میں لکھا ہے اور ”فانقضى آيت“ ”انصرط السنين“ ”بعيم“ کی تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے۔

پس آثار و قرائن اور واقعات و شواہد پور پکا کر کہ رہے ہیں کہ حضرت ابی طالب آنحضرت کی نبوت کی آپ کی کم سنی سے ہی معرفت رکھتے تھے اور یہ معرفت انہیں اپنی طرف سے حاصل تھی۔

اول۔ یہ کہ دعائے ابراہیمی کے یہ الفاظ پشت و پشت و پستہ پستہ تھے کہ حضرت ابراہیم نے بارگاہِ خداوندی میں یہ دعا کی تھی کہ:

”رب یتوا لعلنا مسلمین لک ومن ذریعتنا مسلمة کتب“

اے ہمارے رب ہم دونوں (مجھے اور اسمعیل) کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنائے رکھ اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک مردہ کو اپنا مطیع و فرمانبردار رکھ۔ اور نسل ابراہیم و اسمعیل کے آخری

چشم و چراغ جن میں دینِ جلت ذہر اہیم پوکس چارہی تھا حضرت عبدالمطلب و حضرت عبد اللہ اور حضرت ابوطالب ہی تھے اور انہیں اپنے جد بزرگوار حضرت ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد تھی کہ:

”وینا وبعث فیہم رسولا منہم“

یعنی اے ہمارے رب ہمارے اولاد میں سے ان اطاعت گزار اور فرمانبردار ہستیوں میں انہیں میں سے ایک کو منصب رسالت پر مبعوث فرما:

پس حضرت عبدالمطلب اور حضرت ابوطالب اپنے جد بزرگوار حضرت ابراہیم کی اس دعا کے طفیل یہ معرفت رکھتے تھے کہ حضرت ابراہیم کی مطیع و فرمانبردار اولاد میں سے جس رسول نے مبعوث رسالت ہونا ہے وہ آنحضرت کی ذات گرامی ہی ہے۔

دوسرے۔ آنحضرت کی ولادت سے پہلے حضرت آمنہ کو دیا گیا۔ میں جو کچھ خدا نے اس لئے اسے فرشتے کے ذریعہ بتلایا تھا کہ حقے ان امت کے سید و مردار اور نبی ممتاز کا حمل ہے اور یہ بھی حکم دیا تھا کہ ان کا نام احمد رکھنا۔ تو حضرت آمنہ نے وہ سب کچھ حضرت مہر اہلب کو بت دیا تھا اور سب حضرت عبدالمطلب نے اپنی ولادت سے پہلے آنحضرت کو ابراہیم کی سرچستی میں دیا تو اس وقت حضرت عبدالمطلب نے وہ سب کچھ جو حضرت آمنہ نے انہیں بتلایا تھا اس سے حضرت ابوطالب کو آگاہ کر دیا۔

ان سے ثابت ہوا کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب اور آپ کے چچا حضرت ابوطالب کو آپ کی پیدائش کے وقت سے ہی یہ علم تھا کہ آپ نبی ہیں۔

ہمارا مقصد اس کتاب میں فقیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی سیرت اور حالات زندگی لکھنا نہیں ہے۔ کیونکہ ہم نے فقیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی سیرت طیبہ اور زندگی کے حالات اپنی غیر مطبوعہ قلمی کتاب ”عظمت ناموس رسالت“ میں شرح و بسط کے ساتھ لکھ دیئے ہیں اور ان کے

چند اقتباسات یہاں پر اس لئے نقل کئے ہیں تاکہ علوم ہو کر خدا پرست رہیں۔ اس لئے اس کی تشریح
 دینے کی جگہ پر آئی کہ جس کو ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ اس کی تشریح کے دن سے ہی اس کی تشریح
 و نگہداشت کرتا ہے۔ اسے اپنے کام کا بنانا ہے۔ اسے اس کو تعلیم و تربیت اور اخلاق کریمہ
 سے آراستہ کرنا ہے اور جس کو خدا خود تعلیم دے جسکی خود خدا تربیت کرے اور اخلاق کریمہ
 سے آراستہ کرے وہی اس کے کام کا ہوگا۔ اور اس حقیقت کو خداوند تعالیٰ نے سورۃ
 الطہ میں بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس سورہ کی شان نزول میں یہ
 لکھا ہے کہ غار حرا میں سب سے پہلے سورہ علق نی پہلی پانچ آیات نازل ہوئی تھیں۔ اس
 کے بعد سلسلہ وحی منقطع ہو گیا اور پھر تین سال تک کوئی اور قرآنی وحی نازل نہ ہوئی اور اس
 عرصہ میں حضرت اسرافیل آپ کے ساتھ رہے اور منصب نبوت و رسالت کی ذمہ داری کے
 لئے آپ کو تیار کرتے رہے اور آنحضرت نے اس سب سے پہلی وحی کا ذکر کسی سے نہ کیا تھا
 "اس لئے اپنی ذمہ داری حضرت خدا پرستوں کے لئے اسب تین سال تک کوئی قرآنی وحی
 نازل نہ ہوئی۔ اور پیغمبر نے پھر کسی اور قرآنی وحی کا تین سال تک حضرت خدا پرستوں سے کوئی ذکر
 نہ کیا۔ لہذا حضرت خدا پرستوں کو یہ خیال گزرا کہ ان کا یہ نبی اور وہ کہ جس نے خدا سے آنحضرت کو
 چھوڑ دیا ہو یا ان نبیوں نے اپنے اس خیال کا غلبہ آنحضرت کے سامنے کیا جس سے
 آنحضرت کو کچھ افسردہ خاطر ہونے تو خدا نے سورہ العلق نی نازل فرمائی۔ جس میں خدا نے
 فرمایا کہ "قسم ہے وحی کی روشنی کی اور رات کی جب وہ مچا جائے۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے
 چھوڑا اور نہ ہی تجھ سے بیزار ہوا اور تیرے لئے بعد کی حالت پہلی حالت سے بہتر ہوگی اور
 غلبہ رب خدا تجھ کو اتنا (علم) عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائیگا۔" اور انور تو کر دیا۔ یہاں سے
 پیغمبر نہیں پیدا تو ہم نے تجھے پناہ دی۔"

یہ آیات پکار پکار کر بتا رہی ہیں کہ خدا نے پیدائش کے وقت سے ہی آنحضرت کو اپنی نگرانی

و نگہداشت اور تعلیم و تربیت میں لے لیا تھا کیونکہ آپ پیدائش سے ہی پیغمبر ہوئے تھے۔

"الہم یجدک پیغمبا قاری"

اور یہ پناہ بالاتفاق حضرت عبدالمطلب اور حضرت ابوطالب کی آغوش میں دی تھی جیسے
 خدا نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تجھے پناہ دی، لہذا اپنی امیہ کے گھر سے ہوئے افسانوں کو نہ
 دیکھیں بلکہ خدا جو کچھ کہہ رہا ہے اس میں غور کریں۔

اب وہ ہستی جو پیدائش کے دن سے خدا کی نگرانی و نگہداشت میں ہو۔ جسے خدا بچپن سے
 خود تعلیم و تربیت کرے اپنے کام کا بننا رہا ہو۔ اور قیامت تک بنی نوع انسان کی ہدایت کے
 لئے جتنے علم کی ضرورت ہے وہ اسے عطا کر رہا ہو۔ ایسی ہستی کے بشر ہونے میں کیا خرابی
 ہے؟ اور منصب نبوت و رسالت پر فائز ہونے کے لئے اس میں کونسا نقص اور خرابی ہے کہ
 فلسفہ یونانی و عربی کے لئے مذہب نے اسے بشر اور بنی نوع انسان سے جدا کر دیا
 نوع ہادیہ۔ اور ان کے بطن میں ہمارے منبروں پر اچھل اچھل کر بیان کرتے ہیں کہ انہما و بشر
 نہیں ہوتے۔ پیغمبر ہی تم ہو۔ ان کے اظہار بشر نہیں تھے۔ وہ یہ نہیں ہوتے بلکہ نازل ہوتے
 ہیں اور لباس بدل بدل کر بنو نوع کی ہدایت کے لئے بنو نوع کی صورت میں اس نوع کے
 ایک جاتے ہیں۔

اور انور کیجئے ابرار کا ایک بچہ محمد حسین عبا طہانی جسے ایک عالم باپ اور ایک عالم ماں نے
 تربیت کیا ہے اس نے ساری دنیا کو پانچ سال کی عمر میں حیرت زدہ کر دیا ہے تو خدا
 خدا نے بچپن سے تربیت کیا ہو کیا اس کے علم و اخلاق کے بارے میں کوئی تصور ہو سکتا ہے
 اس بات کی گواہی سب سے بہتر طور پر خدا ہی دے سکتا ہے اور یہ کہ سکتا ہے کہ:

"انک لعلى خلق عظیم"

اے میرے حبیب و شکرت تم میری تعلیم اور میری تربیت کے طفیل خلق عظیم پر فائز ہو گئے ہو۔

لیکن شیطان نے بنی نوع انسان اور اولاد آدم سے پورا پورا انتقام لیا اور اپنا غم اچھی طرح سے نکالا۔

چونکہ اللہ نے آدم کو اس وجہ سے نبی نہیں مانا تھا کہ وہ بشر تھے اور اس نے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ میں اسکی اطاعت اس لئے نہیں کرتا کہ وہ بشر ہے اور تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ اس نے آدم کی اولاد کے دلوں میں ڈالا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا پتا چھ شیطان کے بہکائے میں آکر آدم کی اولاد کی اکثریت نے با دینانین اور انبیاء و رسل کو اسکی لئے نبی نہیں مانا کہ وہ بشر تھے اور جو انبیاء و رسل اور عبادین دین پر ایمان لائے ان سے بہت سے لوگوں کو خدا کا جبرئیل کا قرآن کا انبیاء و رسل کا اور آئمہ ہدی کا سچا ماننا حلیم نہ کرنے دیا اور انہوں نے خدا کے جبرئیل قرآن کے انبیاء و رسل کے اور آئمہ ہدی کے واضح الفاظ میں کہنے کے باوجود یہ کہا کہ وہ بشر نہیں تھے اور وہ پیدا نہیں ہوتے جہہ نازل ہوتے ہیں اور شکل بدل بدلتے رہتے ہیں۔

غرض شیطان نے جو خواہنا اور بنی آدم کی اولاد کی اکثریت کو یہ تسلیم کرنے دیا کہ بشر نبی ہو سکتا ہے چاہے جس انداز میں بھی۔

اور جنہوں نے یہ مان لیا کہ تمام عبادین دین اور انبیاء و رسل بشر تھے شیطان نے ان میں سے بہت سے لوگوں سے نبوت لی ایسی توہین کرانی کہ اس سے زیادہ نبوت کی توہین تصور نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ عقیدہ بنالیا جسے کہ خدا ویسے ہی کسی چنے پھر جانے آدمی کو چاہے وہ زمانہ نبوت و رسالت چھٹا سکتا ہے اور بہت ہی کم لوگ ایسے بچے جنہوں نے با دینانین اور انبیاء و رسل کو بشر بھی مانا اور مذکورہ عیوب سے پاک و متبرک بھی پانا اور قسب ایسے تہ تربیت یافتہ خلق عظیم کا مالک مانا اور شیطان کے اس قریب میں نہیں آئے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا اور جس کا اس نے خود ہی الٰہ عبادک منهم المخلصین کہرا تشکا مرویہ تھا۔

انبیاء کی تعداد اور علم کا بیان

خداوند تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے انسانوں میں سے ہی ایک لاکھ چوبیس ہزار انسانوں کو مبعوث فرمایا ان میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں اور ان میں سو تیرہ میں سے پانچ اولاد المعزمہ تھیں ہیں۔ جن میں سے پہلا حضرت نوح علیہ السلام ہیں دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں تیسرے حضرت موسیٰؑ چوتھے حضرت عیسیٰؑ اور پانچویں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان سب انبیاء و رسل کو خداوند تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے علم و احکام وحی کے ذریعہ پہنچائے اور جس وقت جتنے علم اور جس قسم کے احکام کی ضرورت تھی اس وقت کے ہی کہ وہ علم و احکام اپنی طرف سے مطلقاً فرمائے کسی بھی نبی کا علم نہ تو اتنی تمام باتوں پر تھا۔ اس طرح جسے تمک میں تکلیفی اور تمل ہیں پتہ لگتی ہوتی ہے۔ اور نہ ہی وہ عالم الغیب تھے۔ عالم الغیب وہ صرف خدا کی ذات ہے اور باقی سب با دینانین اور انبیاء و رسل کو سب ضرورت خدا کا مقررہ علم ہوتا ہے۔ لیکن بعض فلسفی مذہب چکے مذہب خداوندی کا نہیں لگاتے ان میں سے اندر ایک چیز با صاف ہوئی ہے وہی سب کچھ کہتی ہے لہذا وہ نہ انکی طرف سے نہ یہ وہ وحی علم کے انبیاء کو ملنے کے قابل نہیں ہیں اور وحی اور جبرائیل کے ذریعہ محمد مصطفیٰ کے خیال کا نام ہے اور قرآن عظمیٰ سے ہے۔ پس وہ انبیاء کو ہی عالم الغیب سمجھتے ہیں حالانکہ عالم الغیب جو خداوند تعالیٰ کی محضت ہے لیکن باقی سب انبیاء کے پاس اتنا علم ہوتا ہے جتنا خدا نے انہیں تعلیم کیا اور جتنے علم کو اس نے ہر زمانہ میں ان کے لئے ضروری سمجھا اس لئے سب انبیاء کا علم بھی یکساں نہیں تھا۔ مگر انبیاء علیہم السلام کسی مسئلہ میں عاجز نہیں ہوتے تھے اور ہر مسئلہ کے جواب کے لئے خدا نے انہیں کافی و وافی علم مطلق فرمایا ہوا تھا اور ہر نبی اپنے زمانہ کے تمام لوگوں سے علم و کمال میں افضل ہوتا تھا۔ تاکہ کسی کو اپنی بزرگی اور فضیلت کی وجہ سے اس نبی کے حکم کے ماننے میں کسی قسم کا

طرز ہو سکے۔

قلبی مذاہب جیسے شیخہ رکنیہ کرمان اور شیخہ اتھاقیہ کعبہ اور مغوضہ اور دوسرے شیعہ فلاسفہ چونکہ خدا کے لئے اس میں سے ایک چیز کے صادر ہونے کے سوا اور کوئی کام حلیم نہیں کرتے۔ لہذا وہ عالم الغیب بھی محمد آل محمدؐ کو ہی قرار دیتے ہیں اور اسے وہ مجالس میں فضیلت کے عنوان سے بیان کرتے ہیں اور سادہ لوح عوام انکے بپکائے سر آکر اور نادانی سے ایسا کہتے ہیں اور بلا تحقیق کے گمراہ ہوئے چلے جاتے ہیں۔

خصوصیات و صفات نبوت

پہلی صفت معجزہ۔ نبی چونکہ حکومت الہیہ کا نمائندہ ہوتا ہے لہذا ضروری ہے کہ اس کے پاس خدا کی طرف سے کوئی سند اور خدا کی نمائندہ ہونے کی اس کے پاس خدا کی کوئی نشانی ہو یعنی اگر تم خدا تعالیٰ کوئی غیر بھیجے اور اس کو اپنی کوئی نشانی دیکھ کر بھیجے۔ اور بغیر کسی دلیل و ثبوت کے لوگوں کو اس نبی پر ایمان نہ لانے پر ملزم کروانے تو یہ بات اسکی عدالت اور حکمت کے خلاف ہوگی۔ لہذا یہ بات اور یہ مسئلہ فردعات عدل الہی میں سے ہے کہ اس کا بھیجا ہوا عادی نبی و رسول اسکی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ لیکر آئے کہ جس سے اس نمائندہ الہی اور استادہ خدا کی حقانیت ثابت ہو جائے اور لوگوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس سے نشانی طلب کریں۔ چنانچہ اس وقت جبکہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے دعوائے نبوت کیا تو فرعون نے یہ اقتضائے فطرت کیا:

"فَات بآیۃ ان کنتم من الصادقین"

یعنی اگر تم سچے ہو تو خدا کی کوئی نشانی پیش کرو۔

لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً زمین پر اپنا عصا پھینکا اور وہ ظاہر و باطن ہر اثنو جان گیا

بہر حال معجزہ دعویٰ نبوت کے دعوے کے چاہونے کے لئے ایک دلیل قطعی اور ایک پکا ثبوت ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ معجزہ یا نشان الہی اس چیز کو کہا جاتا ہے جو خارق عادت ہو اور مافوق قوت بشری ہو۔ اور کوئی بھی انسان اس کے مثل لانے پر قادر نہ ہو۔ پس اگر کوئی خدا کی طرف سے نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے۔ تو لوگ یہ حق دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس قادر مطلق کو دیکھا نہیں ہے۔ اور ہم نے اسے اسکی آثار قدرت سے پہچانا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ تعلیمات اور احکام جو تم بیان کر رہے ہو یہ بشری فکر کا نتیجہ ہے اور تم نے خود اپنی عقل و دانش کے ذریعہ ان تک رسائی حاصل کی ہے۔ یا تم نے یہ باتیں کسی دوسرے آدمی سے سیکھی ہیں۔ یا تمہارا یہ علم مافوق قدرت بشری ہے اور یہ باتیں حضرت حق تعالیٰ کے جلال و کبریائی کے آثار سے ہیں لہذا خدا کو چاہئے کہ وہ اپنی قدرت کی کوئی نشانی تمہیں عطا فرمائے تاکہ یہ بات سب پر روشن ہو جائے کہ جو علوم و معارف اور احکام و قوانین تم لوگوں سے بیان کر رہے ہو وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معجزہ و غیر کا اپنا فعل نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ خدا کا کام ہوتا ہے۔ جو وہ اپنے نمائندہ کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے۔ تاکہ اسکی حقانیت سارے جہاں پر آشکار ہو جائے۔ چنانچہ خدا نے قرآن کریم میں بہت سے آیات میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے۔

خدا تعالیٰ حضرت موسیٰ کے واقعہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ نے عصا پھینکا تو وہ ایک اژدھا بن گیا۔ موسیٰ ڈر کر بھاگ پڑا۔ اور اسکی ریت سے کہ مڑ کر بھی نہ دیکھا جیسا کہ مور و مہار کہ شمس میں ذکر ہوا ہے۔

"وَالْق عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهَمَزُ كَانَهَا جَان وَلِي مَدِيرٌ وَلَمْ يَعْقِبْ يَا مُوسَىٰ اَتَيْل وَلَا تَخَفْ"

اور یہ بات صاف اور واضح ہے کہ اگر موسیٰؑ نے عصا کو اڑھایا ہوتا تو وہ ذکر ہرگز نہ بھاگتے۔ زیادہ واضح الفاظ میں خدا نے اس قصہ کو اس طرز سے اس لئے بیان فرمایا ہے تاکہ وہ ہمیں سمجھائے کہ عصا کو سانپ بنانا موسیٰؑ کا کام نہیں تھا۔ کیونکہ اگر انہوں نے خود یہ کام کیا ہوتا تو کیوں ڈرتے کہ بھاگ کھڑے ہوں۔ اور مڑ کر بھی نہ بھاگ۔

لیکن آج وہ فلسفی مذاہب مثل شیخہ رکئیہ کرمان اور شیخہ الحاقیہ کویت جو انبیاء و رسل کو بشر ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ وہ انہیں جداگانہ نوع قرار دیکر معجزات کو انکا نادبی فعل قرار دیتے ہیں، جیسا کہ عام لوگوں کا کھانا پینا، ٹھنڈا، چمکانا پھرنا اور دوسرے مادی کام۔

لہذا آج موعودہ شیخہ رکئیہ کرمان اور شیخہ الحاقیہ کویت اور دوسرے فلسفی مذاہب خود کو شیعہ اثنا عشری کہتے ہوئے مجالس عزاس میں نبیوں پر اچھل اچھل کر یہ بیان کر رہے ہیں کہ معجزہ نبی و رسول کا اپنا فعل ہوتا ہے اور نبیوں کو دیتا ہے اور نبیوں کو دیتا ہے جس طرح موسیٰؑ نے خشک لکڑی کو سانپ بنادیا۔

بہر حال نبی کی خصوصیات میں سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ معجزہ رکھتا ہو۔ یعنی جو شخص دعوائے نبوت کے ساتھ معجزہ نہ لکھائے وہ نبی ہے۔

اور یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ایک ہستی نے جن کا نام محمد بن عبد اللہ قادم فی نبوت کیا تھا اور انہوں نے بہت سے معجزات دکھائے ہیں۔ بحکمہ ان کے ایک معجزہ قرآن کریم ہے۔

ہر نبی اور ہر غیر نبی اپنے زمانہ کے مطابق معجزہ لیکر آیا لیکن وہ سب کے سب وقت کے ساتھ ختم ہو گئے اب نہ مصا سے بڑا ہوا اثر دھا مو جو ہے نہ یہ بیضا ہے۔

مگر چونکہ بغیر خاتم کی نبوت و رسالت قیامت تک کے لئے ہے لہذا قرآن کریم وہ معجزہ خالدہ ہے جو قیامت تک اپنی معجزانہ شان کے ساتھ باقی رہے والا ہے اور تمام جن وانس کو

اس کا مثل۔ سنے کا چیلنج بھی قیامت تک کے لئے باقی ہے۔ اور کوئی بھی مسلمان اسے خود مختار نہ کہتا ہے کہ اس کا سنا کیونکہ جو شخص قرآن کریم یعنی کلام خدا کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول نہ کہے وہ بدعت و بدعتیہ ایمان و اسلام سے خارج ہو جائیگا۔ اور اسی وجہ سے شیعہ مراجع و علما نے شیخہ ام اسحاقی کو اور اسکی پیروی کرنے والوں کو کافر اور مذہب شیعہ کہا ہے چونکہ شیخہ ام اسحاقی کے نزدیک یہ خیال ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دماغ سے دل کی طرف نازل ہوا ہے۔ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی بات کا یاد آنا ہے اور قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے ثبوت کے لئے ہماری کتابوں میں شیخہ ام اسحاقی مسلمانان پاکستان کی عدالت میں اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نور نبی و امام اور علیہ السلام اور ولایت قرآن کی نظر میں کاملاً مطالعہ کریں۔

بہر حال شیعوں میں اثنا عشری کہلاتے والے وہ فلسفی مذاہب مثل شیخہ رکئیہ کرمان اور شیخہ الحاقیہ کویت جو فلسفہ یہان کی پیروی میں گمراہ ہو گئے ہیں۔ چونکہ انکے نزدیک نہ وہ کوئی عقل ہے نہ عقل نہیں ہے۔ تمام افعال کو ان قدامت مقدس کی طرف ہی منسوب کرتے ہیں اور ان کو عقلی قرار دیتے ہیں اور لوگوں کو نفسیات کا بھانسا دیکر گمراہ کرتے ہیں۔ ان کو ان معجزہ رکھنے والوں نے ولایت نکوئی کی اصطلاح ایجاد کی ہے اور ولایت نکوئی عقلانی اصطلاح ہے۔ تمام نکوئی امور جنہیں خدا سے متعلق سمجھا جاتا ہے وہ سب یہی انجام دیتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھئے ہماری کتاب ولایت قرآن کی نظر میں اور "تہذیب و اصلاح اسلامی" اسلام الریاض و البساتین و الموعود۔

دوسری وقت عصمت۔ تمام پادشاهان دین اور انبیاء و رسل کی دوسری سب سے اہم صفت ان کا معصوم ہونا ہے۔ یعنی خدا کی ان پر کچھ ایسی مہربانی ہوتی ہے۔ جسکی وجہ سے وہ خدا کے حکم کے خلاف کوئی کام انجام نہیں دیتے۔ اور انہیں سے لیکر آخری عمر تک کوئی گناہ

چھوٹا ہو یا بڑا، ان سے سرزد نہیں ہوتا، یہاں تک کہ بھول کر بھی وہ خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔

کیونکہ اگر کسی وقت بھی نبی سے خدا کے حکم اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوئی ہوگی تو لوگوں کو اس پر اعتراض کرنے کا حق حاصل ہوگا کہ کل تو تم خود یہ کام کرتے تھے آج ہمیں کس مد سے منع کرتے ہو۔ لہذا اس کو نبی ماننے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اور لوگ اس پر ہرگز اعتبار نہ کریں گے۔

بعض فلسفی مذاہب والے مثل شلے کے، عصمت کو ایک نوعی صفت قرار دیتے ہیں۔ اور اسے ان کی نوع کے اعتبار سے ان کی نوع کا جزو لا ینفک قرار دیتے ہیں جو ان کی ذات سے ہرگز جدا نہیں ہو سکتی جیسے کہ تنک سے تنکینی اور تیل سے پکنائی جدا نہیں ہو سکتی اور جیسے کہ شنی میلین علی حسین شیفتر اور تصدق حسین نے اپنی کتاب تائید حق میں عصمت کو ان کا جزو لا ینفک قرار دیا ہے۔

لیکن عصمت انبیاء و رسل اور ہدایان دین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی عصمت یہ نہیں کہ ہرگز یہ خدا نعمت مندہ الہی ہدایان دین انبیاء و رسل گناہ اور معصیت پر قادر ہی نہیں ہوتے۔ یا وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ یا وہ الہیاء اور فطری طور پر مائیکہ کی طرح گناہ سے رعبت اور میل ہی نہیں رکھتے یا وہ خواہشات اور قوتیں جن کی وجہ سے انسان معصیت اور گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے وہ دوسرے لوگ جو اپنے اختیار سے معاصی اور گناہوں سے اجتناب کرتے ہوں وہ ان سے افضل ہوتے، جیسا کہ آپ عالم با عمل متقی انسان مائیکہ سے افضل و اشرف ہوتا ہے چونکہ مائیکہ کو اطاعت کرنے اور ترک معصیت میں کسی زحمت سے بچا۔ نہ مانعیت پڑتی۔ پس ان ذات مقدسہ کی عصمت سے مقصود یہ ہے کہ یہ بزرگوار و رفیعہ ذات الہی کے ذریعہ اختیار و قدرت و توانائی و خواہشات رکھتے ہوئے کسی معصیت اور گناہ کو چاہے وہ انہیں کراتے

اور ان کی اطاعت ترک نہیں کرتے۔ ان مقربانِ پارہ و الہی پر کمال علوم و معرفت کی بناء پر عصمت و تہ و اور ترک اطاعت کے مفاسد یا اکل حیاں ہوتے ہیں اور ان کی نظروں میں مثل محسوس ہوتے ہیں۔ لہذا ان کی طرف سے کوئی مخالفت سرزد نہیں ہوتی۔

مثلاً اگر ان کی شخص اپنی تنکوں سے وسیع ہے کہ اس شہد یا عات میں جس کا گناہ ہے اس کا دل مائل ہے نہ ہر ماہ کیا ہے تو وہ ہرگز اس کے لئے تنکوں کا خیال نہ کرے گا۔ چاہے اس کا دل تنکوں سے بھر جائے یا نہ ہو۔

یہ صرف اس شخص کے جس نے حرفہ سنا کہ یہ عالم تہ و ہے۔ تو وہ تو اسے شہو یہ لے کر ہی وہ اس سے کہنے سے نہ بچ سکتا ہے۔

چونکہ ہدایان دین انبیاء و رسل ہدایان دین کے مفاسد اور فسادات میں سے بچنے والے عالم میں انہوں نے اپنے اپنے اور عالم تہ و میں سب ہدایان دین کے لئے مثل محسوس سے قضا ہے۔ انی معرفت سے مرتبہ کا اکل مائیکہ ان سے ہرگز معصیت و تہ و اور ترک اطاعت ظہور پڑھئے ہوا۔

یہاں سے کہہ کر کہ ان کے پاس قوت نہیں تھی اور وہ تمام قوتی شہو یہ اور چاہہ الہی و قوتی انہیں اور ہدایان دین سے بچنے والے تھے۔

تیسری صفت علم۔ انبیاء و رسل اور ہدایان دین پر علم و کمال اور بر فضیلت و مادیات میں اپنی زمانے کے تمام لوگوں سے افضل و اشرف سمجھے جاتے ہیں۔ تاکہ کسی کو اپنی بزرگی اور فضیلت کی وجہ سے اس نبی کے حکم کو ماننے میں کسی قسم کا حذر نہ ہو سکے انبیاء و رسل کا یہ علم ہی انبیاء و رسل سے یا کسی دنیاوی مدد سے کے استاد سے حاصل کر دینے ہوتا اور نہ ہی ان کا یہ علم ان کا ذاتی و تہ و الہی ہوتا ہے لہذا ان کا یہ علم بزرگوار و رفیعہ ذات الہی کی جانب سے تعلیم کر دیا ہوتا ہے۔ اور وہ "علماہ من لدنا علما" کے مصداق ہوتے ہیں۔ اور

"وَبِذَلِكَ عَلَّمْنَا" کے مطابق اپنی زیر نگرانی خوب اچھی طرح سے تربیت کر کے۔
 "وَأَصْطَفَعْنَاكَ لِنَفْسِي" کے مطابق اپنے کام کا مگنا بیٹا ہے جس کا اس نے تجھے مرتبت
 کی اسکی تربیت کی کہ انہیں "أَنْتَ لِعَلِيٍّ حَقٌّ عَظِيمٌ" کی تدوین کی تھی ہے یہ
 حبیب بیٹک تم خلقِ عظیم پر نازل ہو۔ اور "وَأَسْرَأَ اللَّهُ حَنِكَ الْكِتَابِ وَالْحَكِيمِ
 وَعَلَيْكَ سَالِمٌ مَكْنُوعٌ نَعْلَمُ وَكَانَ فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا"
 (پ 5 ص 14 انبیاء)۔

ترجمہ۔ اور اللہ نے تجھ پر کتاب قرآن اور حکمت (دلائل) نازل کی اور تجھ کو ان باتوں کی
 تعلیم دی بڑا کام تو علم نہیں تھا اور یہ اللہ کا تجھ پر بہت بڑا فضل ہے۔

کے مطابق قیامت تک نہ لے لی تو انسان کی تربیت نے لے لی تھی خیر ان کو جسے
 علم کی ضرورت تھی وہ انہیں تعلیم فرمادی لیکن اس کے علم کا کوئی بھی انداز نہیں کر سکتا۔ اللہ نے
 عظمیٰ میں علم الہامیٰ دیا جس کے لئے وہ جتنا علم منسوب اتنی یا میں ذات اس طرح
 سے نہیں ہوتا جیسے کہ تم۔ اس کی مثال اس چمکانی جیسا کہ تم نے یہ حقیت کویت
 مرزا علیہ السلام کے الفاظ سے "وَأَوْتَيْنَاكَ الْقُرْآنَ" میں نکلتا ہے۔ مذکورہ ضمن صفات سے۔ وہ
 انبیاء و ائمتہ کی صفات میں مندرجہ ذیل صفات کا ہونا بھی ضروری ہے جو اس طرح ہیں۔

پہلی صفت۔ انبیاء و ائمتہ کی پہلی صفت یہ ہے کہ ان کا خدا ان شریف ہو۔

پانچویں صفت۔ انبیاء و ائمتہ کی پانچویں صفت یہ ہے کہ نبی کے بدن میں کوئی ایسا عیب
 نہ ہو جس کی وجہ سے لوگ ان سے نفرت کریں جیسے اندھا بہرہ۔ گوجھ۔ انگڑائی یا رخص اور
 جذام کا ہونا۔

چھٹی صفت۔ انبیاء و ائمتہ کی چھٹی صفت یہ ہے کہ نبی کے ماں باپ کا مسلک نسب حضرت

تو بہت پاک و صاف ہو یعنی باپ دادا نبی کے حضرت آدم تک سب کے سب مسلمان
 ہوں کوئی ان میں کافر نہ ہو۔ بلکہ علامہ طبرسی جو شیعوں کے معتبر عالم ہیں اپنی کتاب مجمع
 البیان میں فرماتے ہیں کہ فرقہ شیعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ باپ دادا تمام نبیوں کے حضرت
 آدم تک سب کے سب مسلمان تھے۔ اور نبی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم کے والد
 کا نام سرجق تھا اور آقا حضرت ابراہیم کا چچا تھا چونکہ عربی میں "اب" تاپا چچا اور باپ
 دادا سب پر استعمال ہوتا ہے لہذا بعض کو آقا کے معاملہ میں اشتباہ ہوا ہے۔

آنحضرت آخری نبی ہیں

قرآن کریم اور احادیث میں کثیرا کثیرا سے یہ بات ظاہر اور ثابت ہے کہ پیغمبر اکرم
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور قرآن میں یہ مطلب یہ ہے کہ اب اور کوئی نبی نہیں
 آئے گا۔ بلکہ قیامت تک آپ کی ہی نبوت جاری رہے گی اور آپ کی ہی شریعت الگ ہے
 قرآن کریم کی وہ آیات جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں ان میں
 سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر جناب میں تمام انبیاء کے آئے ہیں بعد ازیں آپ کو رسول کا
 ذکر اس طرح سے کیا ہے کہ

"كُنْ حَسْبُكَ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا بَعَثْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَنُصْرَتُهُ"

یعنی پھر تو انبیاء کے آئے ہیں بعد ازیں آپ کو رسول کا
 تمام کی تمام نبیوں کا پڑا ہے انبیاء کے پاس ان کے لئے تم پر نصرت و امداد
 کی آگے اور اس کی مدد بھی کرتا۔

دوسری آیت وہ ہے جس میں خدا فرماتا ہے کہ

"وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا نُنْزِلُ إِلَيْكَ وَمَا نَزَّلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْآخِرَةُ

هِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْلَىٰ لَكَ مِنْ دِينِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"

یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس پر جو کچھ پرتزل ہوا ہے اور اس پر جو کچھ سے پہلے نازل ہوا ہے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پائیں اور یہی لوگ فلان و فحیات پائے والے ہیں۔

یعنی قرآن کریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اور قرآن میں ایک ہی لفظ ایسا نہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ نہ تو میرے بعد نازل ہوگا اس پر ایمان لائیں گے جیسا کہ پہلی آیت میں آئندہ آنے والے انبیاء اور آخری نبی پر ایمان لانے کو کہا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس بات ختم اور سلسلہ جاری و زوال و منقطع ہو چکی ہے۔

تیسری آیت وہ ہے جس میں نہ انفرما ہے کہ:

”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابْنُ أَحَدٍ مِنْ دِجَالِكُمْ وَلَا كُنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَالِصُ النَّبِيِّينَ“

یعنی محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے پوتے نہیں ہیں لیکن وہ اللہ سے نازل ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔

اور احادیث میں سے وہ مشہور و معروف حدیث ہے جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اور انکی ان حدیثوں میں اور وہ تصریح ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے خطاب ہو کر فرمایا کہ:

”يَا عَلِيُّ اَنْتَ مَنِيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى الْاَوَّلِ لَا نَبِيَّ بَعْدِي“

یعنی اے علی تمہیں مجھ سے وہی منزلت حاصل ہے جو ہارون و موسیٰ سے تھی۔ اے اس کے کہ میرے بعد اور نبی نہیں آئے گا۔

یہ حدیث جہاں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آنحضرت کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا وہاں یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ حضرت میر

الہوین علی ابن ابی طالب کو فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی نسبت و منزلت حاصل ہے جو حضرت ہارون و حضرت موسیٰ سے حاصل تھی۔ اور آپ مرتبہ نبوت کے علاوہ اس علم و کمال اور زہد و تقویٰ کے حامل تھے۔ اور حضرت ہارون و مرتبہ و منزلت حضرت موسیٰ سے رکھتے تھے وہی مرتبہ و منزلت نبوت کے علاوہ حضرت علی و پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے تھے۔

پس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ شیطان کا مافقہ و پراختہ ہے۔ اور یہ بات قطعی تعجب انگیز ہے کہ کوئی شخص قرآن کی تصدیق بھی کرے اور حضرت ختمی مرتبت کو راست گو اور سچا بھی مانے اور اس کے باوجود نبی ہونے کا دعویٰ کرے۔

باب پنجم

امامت کے بیان میں

توحید و عدل و نبوت کے بعد شیعہ جعفریہ اثنا عشریہ کے عقائد میں سے چوتھا عقیدہ امامت ہے۔ لانا ہے۔ یہاں پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جس امامت کا شیعہ جعفریہ اثنا عشریہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسکی وضاحت کر دی جائے لغت کی معروف کتاب ”مفردات القرآن“ میں داعب امثانی کہتے ہیں۔

”الامام“ وہ ہے جس کی اقتداء کی جائے خواہ وہ انسان ہو یا اس کے قول و فعل کی اقتداء کی جائے یہ کتاب و غیر ہو اور خواہ وہ شخص جس کی پیروی کی جائے حق پر ہو یا باطل پر ہو اس کی صحیح آئمہ ہے۔

عام طور پر وکٹ پیش نماز کو بھی نماز میں اسکی اقتداء کرنے کی وجہ سے امام کہتے

جیسے لٹل سنت والجماعت، امام ابوحنیفہ، امام احمد رضا، امام شاہ ولی، اور امام مالک و حنفی فقہ میں انکی اقتداء کرنے کی وجہ سے امام کہتے ہیں۔ شیوخ جعفریہ اثنا عشریہ کے علاوہ اور دوسرے تمام شیعوں کے نزدیک جس نے بھی تکوار کے ساتھ قیام کیا، اس کی اقتداء کی وجہ سے اسے بھی امام سمجھا گیا۔ شیوخ جعفریہ اثنا عشریہ میں بھی پہلے امام زمانہ کی حدیث کے مطابق بزرگ شیعوں کے مراجعہ فیقہ و احکامات کہا جاتا تھا، مگر وہی فقہاء و محدثین - ان سے ان کی قتل کرتے ہوئے مجتہد کہلائے گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد ان مجتہدین کو اب امام کہا جانے لگا اور جب سے حضراتی علماء کے ساتھ اتحاد دین المسلمین کی خوشیں شروع ہوئیں اور انہوں نے ہمارے ان مجتہدین کو امام کہنا شروع کیا اس وقت سے شیوخ مجتہدین کا مقام و مراجعہ کرام کو بھی امام کہا جانے لگا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن نے اس شاعر کو بھی جس نے حضرت لوط کی وہ بستیاں تھیں جنہیں خدا نے عذاب سے تباہ کر دی تھیں امام کہنا ہے۔ خدا نے قرآن کریم میں توحید کو بھی امام کہا ہے۔ اور ان سب کو امام کہنے کا سبب یہی لغت کے اشتہار سے اقتداء اور پیروی کرنا ہے۔

لیکن شیوخ جعفریہ اثنا عشریہ کا اس امامت پر ایمان اور عقیدہ ہے کہ خدا نے ان خلق منسوسہ من اللہ معصوم عن الخطاء و آفات برحق اور غیب کے حقیقی چاشمین ہیں جو تعداد میں بارہ ہونے چکے ہیں یعنی بارہ مہممانی خداوندی افراد ہیں جن میں سے ایک خداوند تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

”یوم مدعو اکل الناس بامامہم“

اس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے قرآن نے اس بات کی بھی نشان دہی کی ہے کہ وہ امامان کے لئے توحید مانگوں کو بلا دیا جائے گا و طریق کے جوئے ایک اور جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے:

”وجعلنا ہم ائمة یهدون بامرنا“

اور ہم نے ان کو ایسے امام قرار دیا جو ہر قسم سے ہدایت کرتے تھے۔ دوسرے وہ امام جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے:

”وجعلنا ہم ائمة یدعون الی النار“

اور ہم نے ان کے لئے یہ قرار دیا کہ جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلائے تھے۔

پس ملت شیوخ اثنا عشریہ اس امامت کا عقیدہ اور ایمان رکھتی ہے جو خدا کے حکم سے ہے۔ یہ توحید ہے کہ امام کو پہچاننا اور اسکی پیروی کرنا، ہر مسلمان کا فرض ہے جیسا کہ فقہ حنفی و امامی اسلام نے فرمایا تھا۔

”من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتة الجاہلیة“

جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا

(مسند میر خلیل علیہ الرحمہ ص 96)

پس قرآن کی مذکور آیت اور فقہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ہر زمانہ میں ایسا امام موجود ہے گا جو خدا کے حکم سے ہے۔ یہ امام عین ہدایت ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فقہاء کے بعد امامت جاری ہے۔ چونکہ اگر فقہ کے بعد امامت جاری نہ ہوتی اور ہر زمانہ میں خدا کے حکم سے فقہ کا مقرر ہونا ضروری نہ ہوتا تو فقہ پر گزیرنے فرماتے کہ جو مر گیا اور اس نے اپنے امام زمانہ کو پہچانا۔ چاہے اس کی موت ہو۔ اس سے عبادت ہو کہ فقہ کے بعد ہر زمانہ میں فقہ پر توحید نہ ایک چاشمین حقیقی مامری حق اور صادق خلق موجود ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ فقہ کے بعد ایک وقت میں نبی کی امام بھی ہے کیونکہ یہ زمانہ توحید کے لئے ضرورت میں نبی کی حقیقی طرف ہدایت کرنے والا

امام کون ہے۔ اور توار کے ذریعہ قیام کرنے والا امام کون ہے۔ اقتدار کی طرف سے پریشان کرنا امام کو کہلانے والا کون ہے اور آخر حدیث کے مقابلہ میں اپنی علیحدہ دیکھنے والے امام کون ہے جس نے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ ہر زمان میں جس امام کو پہچاننے کا پیغمبر اکرم نے حکم دیا ہے وہ کون ہے؟

پیغمبر اکرم کے بعد امام و ہادی خلق کون ہے؟

اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے یہ فرمایا ہو کہ تم میرے بعد امام اور ہادی خلق ہو۔ تو اس کے بارے میں قریشیوں کی کتابوں میں بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں سے چند بطور نمونہ یہاں نقل کی جاتی ہیں

نمبر 1: آنحضرت صلعم نے فرمایا

"أوحى إلى نبي ثلاث أنه سيد المسلمين وأمام المتقين وفائد
المسلمين" یعنی مجھے علی کے بارے میں تین باتیں بزرگوار وحی قرآنی کی ہیں کہ میں
مسلمانوں کے سردار متقین کے امام اور روشن پیشانی والوں کے قائد ہیں۔

(مستدرک امام حاکم جلد 2 صفحہ 138)

نمبر 2: آنحضرت نے فرمایا۔

"علی باب علمی ومین من بعدی لامنی ما ارسلت به حبه ایمان وبعضه حق"
علی میرے علم کا دروازہ ہیں اور جو کچھ حق ہے دیکھ لیں گے کہ وہ میرے بعد میری
امت کو بیان کرنے والے ہیں انکی محبت ایمان ہے اور ان کی دشمنی کفر ہے۔

(کنز العمال جلد 5 صفحہ 156)

نمبر 3: آنحضرت نے فرمایا۔

"من اطاعنی فقد اطاع الله و من عصانی فقد عصی الله و من

اطاع علیاً فقد اطاعنی و من عصی علیاً فقد عصانی"

جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے میری
نا فرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی اور جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت
کی اور جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میرے نافرمانی کی۔

(مستدرک امام حاکم جلد 3 صفحہ 121، 125)

نمبر 4: آنحضرت صلعم نے فرمایا:

"ان الله قد فرض علیکم طاعتی و نهاکم عن معصیتی و فرض
علیکم طاعة علی بعدی و نهاکم عن معصيته"

بہشت میں خدا نے مسلمانوں کے اوپر میری اطاعت فرض کر دی ہے اور میری
نا فرمانی سے منع کیا ہے اور اس طرح سے کہ اے میرے بعد علی کی اطاعت تمام مسلمانوں پر
فرض کر دی ہے اور اس کی نافرمانی سے منع کیا ہے۔

(بیان المودت الجزء الاول باب 4 صفحہ 123)

(ریاض النضر الجزء الثالث باب الرابع فصل سادس صفحہ 174)

(اربع المثالب باب 4 صفحہ 545)

نمبر 5: آنحضرت صلعم نے فرمایا:

من احب ان یحیی حیاتی و یموت میتی، و یدخل الجنة النی
وعلمی ربی و ھی جنة الخلد فلیقول علیاً و ذریته من بعدی فانهم لن
یخرجوا من باب ھدی ولن یدخلوا کم باب ضلالة"

یعنی جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میرا جینا جیسے اور میری موت میرے اور اس جنت میں
داخل ہو جس کا دروازہ میرے پروردگار نے مجھ سے کیا ہے۔ یعنی جنت الخلد، علی کو اور علی کے

بعد انکی اواما دکوانا ولی مانے کیونکہ وہ ہرگز ہدایت کے دروازے سے تمہیں ہرگز نہ لے جائے۔
نہیں ہیں اور نہ ہی گمراہی کے دروازے میں داخل کرتے والے ہیں۔

(کنز العمال جلد 6 صفحہ 155)

(مختب کنز العمال بر حاشیہ مستجد جلد 5 صفحہ 32)

نمبر 6: آنحضرت صلعم نے فرمایا:

انا المنذر و علی ہاد و بک یا علی یھدی المہتدون من بعدی

منذر یعنی ڈرانے والا تمہیں ہوں اور ہادی علی ہیں اور اسے علی میرے بعد تم سے ہدایت
پیشہ والے ہدایت پائینگے۔

(مستدرک امام حاکم الجزء الثالث صفحہ 125، 130)

(تفسیر درمختور سیوطی الجزء الرابع صفحہ 45)

نمبر 7: آنحضرت صلعم نے فرمایا:

”آئمہ میرے فرزند سے پیدا ہو گئے جس شخص نے ان آئمہ کی اطاعت کی اس
نے اللہ کی اطاعت کی جس شخص نے ان آئمہ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ
امیرات مصلوب طریق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا سلب ہے۔“

(اردو ترجمہ بیانی المودت صفحہ 417 حدیث 13)

غرض پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں اپنی امت کے سامنے نہ
صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت و نصیحت دیا تھا بلکہ اپنے بعد جتنے امام اور ہادی ہوئے
وہ لے گئے ان کی تعداد بھی چوتنی وضاحت کے ساتھ بتا دی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد
میرے بارہ جانشین ہوں وہ بھی بارہ خلفاء ہوں امام اور ہادی خلق ہیں مگر اور سب مسلمانوں
پر انکی اطاعت فرض ہوگی۔

حضرت علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا کیا مطلب ہے؟

یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پیغمبر اکرم صلعم ملاطین جہاں کی طرح کے
فرمانروائیں تھے۔ اور نہ ہی آنحضرت صلعم ملک گیر اور کشور کشاکی کے لئے مبعوث ہوئے
تھے۔ نہ ہی وہ بڑی طاقت پر مبرا تھے۔ نہ ہی جمہور نے انہیں اپنی مملکت کا
مستقل سرور سے یا کثرت رائے کے ساتھ اپنا فرمانروا بنایا تھا۔ بلکہ آنحضرت صلعم خدا کی طرف
سے خدائی نازلہ کی حیثیت سے گاہ نبوت و رسالت انجام دینے اور خدائی احکام لوگوں تک
پہنچانے اور قیامت تک لوگوں کو ہدایت کرنے اور مکارم اخلاق سے لوگوں کو آراستہ
کرنے اور انکے تائید و تحریک کرنے کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ اور وہ خدا کی طرف سے
لوگوں کے لیے ایک معلم، خالق اور ایک معلم روحانی کی حیثیت سے آئے تھے۔ لہذا پیغمبر
کے بعد آپ کے کسی ایسے جانشین کی ضرورت تھی، جو آپ کا قائم مقام ہو کر آپ کی طرف
جواب دے، اور لوگوں کو آپ کی طرف ہدایت دے اور انکی رہنمائی کرے۔ اور اس کا
جواب آپ کا جواب سمجھا جائے اور اس کی رہنمائی آپ کی رہنمائی سمجھی جائے اور اس کی
طاعت اور بیروی آپ کی بیروی سمجھی جائے اور اس کی اطاعت اور بیوی آپ کی اطاعت و
بیروی کی طرف ہو جب ہدایت ہو۔ لہذا پیغمبر کے بعد پیغمبر کی طرف سے پیغمبر کے ایسے
جانشین یعنی خلفاء کا اعلان انتہائی ضروری تھا کہ خالق خدا اس سے بڑی رہے اور اس
ہدایت پر گامزن رہے چنانچہ پیغمبر صلعم نے اپنے اس فریضہ کو بخوبی انجام دیا اور اس دنیا سے
مخصیصہ ہونے سے پہلے انکا تعارف کر اکر گئے۔ جس کا بیان سابقہ صفحات میں گزر چکا ہے
کہ وہ بارہ ہیں۔ ان کے پہلے انکے تین تھے۔ بعد ان تینوں کے بعد حسین اور ان
کے بعد امام حسین کے فرزند ہیں امام مہدی تک۔ یہ بارہ کے بارہ پیغمبر صلعم کے بعد ہادی

خلق ہیں اور امام برحق ہیں۔ اور فقیر صلعم کی نیابت میں ان سے جائزین حقیقی اور خلیفہ برحق کی حیثیت سے کار ہدایت انجام دینے والے ہیں۔ ان بارہ اماموں، بدیوت خلق اور خلفائے فقیر میں سے پہلے حضرت علی ہیں جو فقیر کے بعد بالفصل کار ہدایت دینے پر مامور ہوئے۔ ان کے بعد امام حسن و فقیر کی طرف سے کار ہدایت انجام دینے والے خلیفہ فقیر ہیں اسی طرح دوسرے باقی دس امام سب کے سب فقیر کے تابع و فقیر کے جائزین حقیقی اور خلیفہ کی حیثیت سے کار ہدایت انجام دینے والے تھے پس حضرت علی کے خلیفہ بالفصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی فقیر کے بعد خلیفہ بالفصل امام و ہادی خلق تھے نہ یہ کہ فقیر کے بعد وہ برسر اقتدار آگئے تھے اور مسلم ریاست کے فرمانروا بن گئے تھے اور یہ بات تو کوئی احمق بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ فقیر کے بعد فقیر صلعم کی حکومت کو ایک دنیاوی سلطنت سمجھنے والوں نے حضرت ابو بکر کو اپنا حاکم اور فرمانروا مان لیا تھا۔ ان کے بعد حضرت عمر برسر اقتدار آئے اور ان کے بعد حضرت عثمان برسر اقتدار آئے۔ اور حضرت علیؑ و حنا و یقیناً پورے فقیر پر دنیاوی اقتدار پر دیکھا گیا۔ یہ سب کے سب کس طرح برسر اقتدار آئے اسے ہم نے اپنی کتاب ”حکومت الہیہ اور دنیاوی حکومتیں“ میں تفصیل سے بیان کیا ہے لہذا وہاں رجوع کیا جائے۔ بتا دیں یہ اور ان جلسہ کا حضرت علیؑ کو خلیفہ بالفصل کہنے پر اظہار ناراضگی کرنا کسی طریق درست نہیں۔ کیونکہ حضرت علیؑ اس معنی میں خلیفہ بالفصل ہیں کہ وہ فقیر صلعم کے بعد ہونے والے نہ کو رہا بارہ اماموں میں سے کار ہدایت انجام دینے کے لیے حقیقی جائزین فقیر اور پہلے امام و ہادی خلق ہیں اور ان بارہ میں بالفصل خلیفہ رسول تھے جن کو خدا نے کار ہدایت سپرد کیا تھا اور فقیر صلعم نے اس کا بارہ اعلان کیا تھا۔ ان بارہ کی تفصیل آگے آئے گی۔

بارہ اوصیاء یا بارہ امام کی پیشین گوئی

فقیر اکبر صلعم کی یہ حدیث کہ میرے بعد میرے بارہ جائزین، بارہ خلفاء و بارہ اوصیاء یا بارہ امام ہوں گے نہ صرف شیعوں کی حدیث کی کتابوں میں بلکہ اہل سنت کی صحاح ستہ اور حدیث کی دوسری تمام معتبر و معروف و مستند کتابوں میں اس کثرت سے نقل ہوئی ہیں کہ اس کے لیے کسی میں بھی خیال اٹھا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اہل سنت کے معروف عالم و مورخ و محدث و نگار کتاب و اشاعتی نعنائی بیت مکتبہ و کتابت نے بھی اپنی کتاب ”یرت النبی بعدہ“ میں جس میں انہوں نے فقیر صلعم کی طرف منسوب بہرت و احادیث و روایات پر جرح و تحقیق کی ہے، بارہ اماموں کے نام لکھے ہیں اور ان میں بھی کجائش ملی ہے البتہ یہ عقیدہ و بیان و روایات کی بنیادیں اس حدیث کے انہوں نے بھی سمجھ کر اسے کرات و فقیرین و شیعہ کیوں نہیں لکھا ہے۔

ارشاد بیہمان قدس: ”یٰٰ علیؑ حق تعالیٰ نے تیرے لیے تیرے مطابق یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ ”یٰٰ علیؑ صلعم یہ آیت و کلمہ کے بعد بارہ خلفاء و ہوں گے۔ اور رسول اللہ کی مراد اس حدیث سے دو بارہ امام ہیں جو آپ کے اہل بیت اور آپ کی عزت سے پیدا ہوں گے۔“

(از روایت محمد بن ابی انور، باب 7 صفحہ 598-599)

یہ آیت اہل بیت سب کے سب منصوب من اللہ و موصوم عن الخلفاء و علماء علم الدینی اور صاحب حجرات و کمالات ہوتے ہیں۔ اور ان کی عصمت پر حدیث کساء اور آئینہ الطہیر کے علاوہ حدیث کواہ ہے جو صحیح بن ہاشم سے مروی ہے کہ

اصح بن ہاشم عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلعم کو فرماتے ہوئے سنا: ”میں خود علیؑ، حسنؑ اور حسینؑ اور حسینؑ کے نو فرزند پاک اور موصوم ہیں۔“

(اردو ترجمہ بیاض السودت صفحہ 416 حدیث نمبر 6)

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں معصوم ہونے میں ان بارہ اماموں کے ساتھ خود کو بھی شامل کیا ہے۔ تاکہ علوم ہو جائے کہ جیسا میں پاک و پاکیزہ ہوں اور معصوم ہوں ایسے ہی بارہ خلفاء و امام پاک و پاکیزہ و طیب و مطہر اور معصوم ہیں اور ان پاک و معصوم اماموں کے نام حسب ذیل ہیں۔

اول امام حضرت علیؓ دوسرے امام حضرت امام حسنؓ تیسرے امام حضرت امام حسینؓ چوتھے امام حضرت علیؓ ابن ابی طالب پانچویں امام حضرت محمد بن علیؓ الباقی چھ امام حضرت امام جعفر صادقؓ ساتویں امام حضرت امام موسیٰؓ کاظمؓ آٹھویں امام حضرت امام رضاؓ نویں امام حضرت امام محمد تقیؓ دسویں امام حضرت امام علیؓ نقیؓ گیارہویں امام حضرت امام حسنؓ عسکریؓ بارہویں امام حضرت امام محمدیؓ عادی آخر الزمان علیہ السلام۔

بارہ اماموں کی ہونے میں کیا حکمت تھی؟

یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پیغمبر گرامی اسلامؐ آخری نبی ہیں۔ اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور آپ کے بعد کسی تاریخی کے نئے کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک آپ کی ہی شریعت نافذ ہے۔ اور قیامت تک ہدایت خلق کا کام انہی مہدیوں ہی میں ہے۔ آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ چاہے خود انجام دیں یا اپنے کسی نائب یا کسی کے ذریعہ انجام دیں کیونکہ پیغمبر اکرمؐ جہاں ارشاد خداوندی:

"قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا" (اعراف)

یعنی اے میرے حبیب تم یہ اعلان کر دو کہ اے تمام انسانوں میں (قیامت تک) تم سب کی طرف اللہ کا بھیج دیا رسول ہیں۔ کے مطابق قیامت تک تمام انسانوں کے رسول ہیں۔

وہاں قیامت تک انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری بھی آپ ہی کی ہے۔ جس پر قرآن کریم

کی بہت سے آیات شاہد ہیں ان میں سے چند یہ ہیں

نمبر 1 "لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" (الرعد-7)

یعنی وہ اللہ جس کی تم ڈرانے والے نہیں ہو اور ہر قوم کے عادی

اور وہ حدیث جس میں یہ بجا گیا ہے کہ میں تو ڈرانے والا نہیں ہوں اور اے علیؓ تم

عادی ہو اور میرے بعد تمہارے ذریعہ ہدایت پانے والے ہدایت پا جائیں گے۔ تو اس کا

مطلب یہ ہے کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں اور ہادی نہیں ہوں بلکہ یہ حدیث اس

حدیث کی صداقت کے والی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ

اے علیؓ تم کو میری وہی عزت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰؑ سے تھی۔ اے اس

کے کہ چھتین میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

اس کا اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ علیؓ میرے بعد ہادی ہیں لیکن وہ نبی

نہیں ہیں۔ مرنے والے بھی ہوں اور ہادی بھی ہوں چنانچہ کار رسالت و نبوت کے علاوہ قرآن

کے سوا کوئی اور کتاب الہی و کتاب اور ارشاد ہوتا ہے۔

"إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَآكْفِرٌ" (الشوریٰ-52)

کیونکہ یہی مخلوق پر تم غرور کرنا مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہو اور کرتے رہو گے۔

اور خداوند تعالیٰ نے انسانوں پر ہدایان دین کی اطاعت و عین صرف اسی لئے

واجب کی ہے کہ انکی اطاعت و عین میں انسانوں کی ہدایت مضمر ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا

ہے کہ: "تَوَّابٌ غَفُورٌ" (النور-54)

یعنی اگر تم انکی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔

اور اسی طرح آپ کی اجرت و رجب و فی کا فائدہ اٹھانے والے ہونے کہتا ہے کہ

”وَاتَّبِعُوا لَكُمْ تَهْلُوتُونَ“ (الاعراف-109)

یعنی تم اسکی پیروی کرو تا کہ تم ہدایت پا جاؤ۔

پس قیامت تک کے لوگوں کو ہدایت کرتے رہنے کی ذمہ داری بھی آنحضرت ہی کے اوپر ہے۔ لیکن چونکہ آپ کے لیے اس جہاں سے رخصت ہو جانا مقدر ہو چکا تھا لہذا ضروری تھا کہ آپ کے بعد کوئی آپکا ایسا نائب و جانشین و قائم مقام ہو جو آپ کی طرف سے کار ہدایت انجام دے اور اس کا کام آپکا کام شمار ہو اور اس کا فعل آپکا فعل شمار ہو اور اسکی اطاعت پیغمبری طرح ہو جب ہدایت ہو اور اسکی پیروی سے پیغمبری طرح ہدایت حاصل ہو

پس پیغمبرِ مصلطین جہاں کی طرف ملک گیری و کشور شائی کیلئے پہنچتے تھے وہاں جگہ خدائی کرنا بندہ کی حیثیت سے کار نبوت و رسالت انجام دینے اور خدائی احکام لوگوں تک پہنچانے اور قیامت تک لوگوں کی ہدایت کا ذمہ دار بننا کر مبعوث کئے گئے تھے۔ اور یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ پیغمبرِ گرامی اسلام نے قرآن کی صورت میں جو کچھ نازل ہوا تھا ۱۱۔ آپ کا سب امت کو پہنچا دیا تھا۔ تو اس حال میں وہی صورتیں تھیں یا تو یہ سمجھا جائے کہ پیغمبر کے بعد آپ کے کسی جانشین اور کسی خلیفہ یا امام و حامی خلق کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ پیغمبر کے بعد آپ کے کسی ایسے جانشین اور کسی ایسے خلیفہ یا حامی و امام کی ضرورت تھی جو آپ کا قائم مقام ہو کہ آپ کی طرف سے آپ کی طرف جواب دینا اور رہنمائی کرے اور اس کی رہنمائی آپ کی طرف سے رہنمائی سمجھی جاتی۔ اور اس کی طرف سے ہدایت آپ کی اطاعت اور اسکی پیروی آپ کی پیروی سمجھی جاتی۔ اور اس کی اطاعت و پیروی آنحضرت کی اطاعت و پیروی کی طرح ہو جب ہدایت ہوتی۔

پہلی صورت میں پیغمبر کی پیروی محنت نہ تھی ہو جاتی اور دین پر پابند ہوتا۔ کفار قریش کے آنحضرت صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں نے اپنی قوم کو اپنی پیروی سے روکا ہے۔

کار فرما تھا کہ جب آپ مر جائیں گے تو اس دین کا کوئی والی و وارث نہ ہوگا۔ پس قدرت نے اس بات کا انتظام کیا کہ پیغمبر کے بعد آپ کی طرف سے یہ فریضہ ادا کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرورتاً قیامت تک موجود رہے۔

لیکن خداوند تعالیٰ کو علم تھا کہ جس طرح نبی اسرائیل اپنے انبیاء کو قتل کرتے رہے اسی طرح یہ امت بھی پیغمبر کے بعد پیغمبر کے حقیقی جانشینوں، حامیان دین اور آئمہ برحق کو قتل کرتی رہے گی یا ہر دم سے شہید کرتی رہے گی۔

لیکن خدا کی طرف سے جنت تمام کرنے کے لئے اور لوگوں کو ہدایت دینے کے لئے پیغمبر کے ان جانشینوں، خلفاء، حامیان خلق اور آئمہ برحق کا تقرر بھی ضروری تھا، کیونکہ پیغمبر کے انتقال کے بعد امت میں شرک کی نمودیں صورت سرف بہت برتنی تھیں لہذا آپ نے بت دینی۔ خلاف دینی شریعت کے ساتھ مچا ہوا کیا۔ لیکن کفر و شرک و الحاد و زندقہ و بدعتی کی دوسو تیس سو پیغمبر کے بعد پیدا ہوئیں۔ دین امام میں داخل ہوئیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے امت کے افراد و سمجھائیں پس پ سکا تھا۔ ان کے لئے پیغمبر کے کسی ایسے جانشین و خلیفہ و امام و حامی خلق کی ضرورت تھی جسے پیغمبر نے اپنے نائب کی حیثیت سے تعلیم و تربیت کیا ہو۔ اور جو کفر و شرک و الحاد و زندقہ و بدعتی کی ان تمام اشد و صورتوں کا پیغمبر کی طرف سے جواب دہ تھا ہے۔

اگر امت خدا کے مقرر کردہ پیغمبر کے ان حقیقی جانشینوں، خلفاء، اماموں، اور حامیوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیتی اور ان کی اطاعت و پیروی کو اپنا شیعہ بنا لیتی تو خدا کی یہ نعمت قیامت تک ظاہری طور پر بھی جاری رہتی۔ اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی۔ لیکن یہ امت پیغمبر کے ان حقیقی جانشینوں، خلفاء، اماموں، اور حامیوں کو قتل کرنے میں نبی اسرائیل سے کسی طرح بھی پیچھے نہ رہی۔ اور چونکہ خداوند تعالیٰ کی مشیت، مصلحت پر مبنی ہوتی ہے۔

لہذا اشیئتِ ابدی کا تقاضا یہ ہوا کہ پیغمبرؐ کے بعد اس وقت تک جب کہ کفر و شرک و الحاد و زندق و بدعتی کی تمام صورتیں ظہور پذیر نہ ہو جائیں اس وقت تک چاہے جو بھی ظلم و ستم ہوتا رہے ہر صورت میں پیغمبرؐ کے ایسے چالیسوں خلفاء، اماموں، اور حاد یوں کا سلسلہ ظاہری طور پر بھی جاری و قائم رہے تاکہ وہ اپنے اپنے زمانہ میں کفر و شرک و الحاد و زندق و بدعتی کی ہر نئی پیدا ہونے والی صورت کا جواب اپنے ماننے والوں اپنی اطاعت کرنے والوں اور اپنی پیروی کرنے والوں کو علی الخصوص اور ساری امت کو علی العموم اچھی طرح سے سمجھاتے رہیں۔

پس اس بہترین اندازہ کرنے والے خدا نے اپنے اندازے سے یہ قرار دیا کہ بارہ اماموں تک کفر و شرک و زندق و بدعتی کی تمام صورتیں ظہور پذیر نہ ہو جائیں گی اور ان کے بعد جو بھی صورت ہوگی وہ انہیں کے شبیہ اور انہیں کی شاخیں ہوگی۔ اور یہ بارہ کے بارہ امام اپنے اپنے زمانے میں پیدا ہونے والے کفر و شرک و الحاد و زندق و بدعتی کی ہر صورت کا جواب سمجھا دیں گے اور ان بارہ آخر کے زمانہ کے بعد کے زمانہ میں کفر و شرک و الحاد و زندق و بدعتی کی جتنی صورتیں ہوں گی، ان سب کا سرچشمہ پیغمبر اکرم صلی علیہ وسلم سے لگے رہیں گے اور امام کے زمانہ تک ہونے والی کفر و شرک و الحاد و زندق و بدعتی ہی ہوگی۔

پس خداوند تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ لوگوں کی ہدایت کیسے امت کے تمام ظلم و ستم اور مصائب و آلام کے برداشت کرنے اور پادیاں دین کو سلسلہ قائم کرنے اور ہر تہذیب کے جاننے کے باوجود سلسلہ ہدایت کو بارہویں امام تک پہنچا کر رہے گا۔ لہذا اپنے حبیب سے یہ اعلان کر لیا کہ میرے بعد میرے بارہ چالیسوں خلفاء، بارہویں امام اور بارہ ہرادیان خلق ہوں گے، اور وہ وہی خدا اور ارشاد پیغمبرؐ کے مطابق بارہویں ہوں گے، اور کفر و شرک و الحاد و زندق و بدعتی کی جتنی صورتیں ہوں گی ان بارہ اماموں کے زمانہ تک ظاہر نہ ہوں گی۔

اور آخر علیہم السلام نے ان کا رد و ابطال اور ان کے جواب لوگوں کو سمجھا دیا اور اب قیامت تک کوئی نئی صورت کفر و شرک و الحاد و زندق و بدعتی کی پیدا نہ ہوگی۔ یعنی بارہویں امام کے زمانہ تک دنیا میں کفر و شرک و الحاد و زندق و بدعتی کی ہر صورت ہووے اختیار کر سکتی تھی اگرچہ تھی۔ اب آخر کے بعد قیامت تک کوئی ایسی صورت اور حالت پیدا نہ ہوگی جو ان بارہ اماموں میں سے کسی امام کے زمانہ میں پیدا نہ ہو سکی ہو، اور اب دنیا پر کوئی ایسی حالت نہ آئے گی جس میں سے وہ پہلے گذشتہ ہو چکی ہو۔ اور اس میں سے ہر صورت اور ہر حالت کے لئے آئے ہیں ہر اسلام کی تعلیم، جو ہے۔ اس کا تماشہ کر دو اور اس پر عمل کرو۔ اور یہی حکمت تھی جو اماموں تک پہنچانے میں درندہ دین اماموں پر بھی استغنا کیا جاسکتا تھا۔ اور بارہ سے زیادہ بھی امام مقرر کیے جاسکتے تھے۔ اور قیامت تک بھی یہ سب جاری رکھا جاسکتا تھا۔ لیکن قدرت نے یہ کام بارہ اماموں تک ہی محدود کر دیا۔ اور کفر و شرک و الحاد و زندق و بدعتی جو بھی صورت اختیار کرتی تھی ان کا جواب دینے کے لئے خدا کا مقرر کردہ امام موجود ہوتا تھا۔ ان بارہویں اماموں تک ہر قسم کے چاروں امور انجام دیے۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد تمام وقت ان بات پر قائم رہے کہ ان چالیسوں اماموں میں چھوڑنے کو خدا کے نور کی حفاظت کی، اور ان کے پیچھے ایک خلیفہ مرید ہے جسے خیریت معنی کے معنوں سے نور کی انصاف سے نائب مقرر کیا اور ان کی طرف سے حفاظت کی جس طرح حضرت عیسیٰ کی حفاظت کی تھی جبکہ باوجود وقت حضرت عیسیٰ کے قتل کے رہے تھے۔ خیریت معنی کے عربی میں جواب دہی کے واسطے سے ہدایت کا سلسلہ جاری رہا۔ اور خیریت معنی واقع نہیں ہوتی جب تک کہ امام زمانہ نے ان لوگوں کو بارہویں امام کے ذریعہ اس زمانہ میں پیدا ہونے والی کفر و شرک و الحاد و زندق و بدعتی کی تمام صورتوں کا جواب اور حکام شریعت کی جزئیات کو لوگوں کو سمجھا دیا، اور انہیں آئندہ کا ان کے لئے بتا دیا۔ اور جب

یاد ہوں امام نے غیبت مغربی میں اپنی تمام ذمہ داریوں کو چار کر دیا۔ تو خدا نے بارہویہ امام کو لوگوں کی نظروں سے ایک وقت خاص تک کے لئے غائب کر دیا۔ جو اس وقت ظہور کر لیا جب خدا کا حکم ہوگا۔ اور غائب رکھنے میں اور موجود نہ ہونے میں یہ فرق ہے کہ غائب رکھنے میں خدا کی حجت قائم ہے لیکن بالکل موجود نہ ہونے میں خدا کی حجت قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ جہاں تک غائب رکھنے کا تعلق ہے تو اس کے ذمہ دار خود اللہ ہیں۔

آئمہ ہدی کی خصوصیات و صفات

تمام حادیاں دین کے لئے چاہے وہ نبی ہوں یا رسول ہوں یا امام ہوں، کچھ خصوصیات کا اعتبار رکھنا ضروری ہے۔ اگرچہ آج تک کسی نے اس مسئلہ میں کسی حد تک اس طرح سے کچھ نہیں لکھا لیکن چونکہ کفر و شرک والجاور مذہب و بدعتی الحاد پر کرنے والوں نے مسطور خدا کے لئے ان صفات کا انکار کیا ہو خدا کے لئے ہیں۔ اور خدا کے لئے ان صفات کا عقیدہ اپنایا جو خدا میں نہیں جیسا کہ خدا کے لئے صفات شریعت اور صفات سلطیہ پر ایمان لانا لازمی ہوا یعنی جو شخص خدا کی صفات شریعت اور صفات سلطیہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کا عقیدہ تو حیدر صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح تمام حادیاں مطلق یعنی نبی و رسول اور آئمہ کے لئے بھی کچھ خصوصیات و صفات کو ماننا اور کچھ صفات و خصوصیات نہ ماننا سے لینی کرنا لازمی و ضروری ہے۔

کیونکہ جس طرح خدا کی صفات شریعت اور صفات سلطیہ پر صحیح صحیح ایمان نہ ہونے کی صورت میں کسی کا عقیدہ تو حیدر درست نہیں ہو سکتا اسی طرح حادیاں دین یعنی انبیاء و رسول اور آئمہ علیہم السلام میں ان صفات و خصوصیات کو نہ ماننے سے جو ان میں ہیں اور ان صفات اور خصوصیات ماننے سے جو ان میں نہیں ہیں کسی کا نبوت و رسالت و امامت پر عقیدہ

درست نہیں ہو سکتا بلکہ ایسی باتوں کو جو ان میں نہیں ہیں ان میں ماننے سے کفر و شرک لازم آتا ہے۔ لہذا ہم پہلے ان باتوں اور صفات و خصوصیات کا ذکر کر چکے ہیں کہ آئمہ میں ہونا چاہئے ضروری ہے۔ اور پھر ان باتوں کا ذکر کر چکے ہیں کہ آئمہ میں نہ ماننا ضروری ہے اور ان صفات کی آئمہ سے نفی لازم ہے۔

ان صفات کا بیان جو آئمہ میں ماننا ضروری ہیں

وہ صفات جن کا آئمہ میں ماننا ضروری ہے ان میں سے تین صفات تو وہ ہیں جو رد آئمہ میں سے صرف پہلے امام یعنی حضرت علی ابن ابی طالب کے لئے مخصوص ہیں اور باقی آئمہ کے لئے نہیں ہیں۔ یعنی حضرت علی کا خصوصی لقب "امیر المومنین" ہونا صرف آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ کسی دوسرے امام کے ساتھ نہیں دوسرے حضرت علی کا عقیدہ بالفضل ہونا صرف حضرت علی کے ساتھ مخصوص ہے۔ کسی دوسرے امام کے ساتھ نہیں اور تیسرے حدیث "انما حدیثہ العلم و علی بابہا" میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ اسے مذاق باب شہر علم نبی آپ ہی کا لقب ہے۔ اگرچہ تمام آئمہ اطہار عالم علم لدنی تھے لیکن چونکہ اس حدیث کا ایک خاص مطلب یہ بھی ہے کہ میرے میں بعد جس دروازے سے ہدایت سنی و علی ہیں۔ اس لیے یہ لقب آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔

مذکورہ صفات کے علاوہ تمام حادیاں دین اور آئمہ اطہار کے لئے انہیں خلیفہ کا قطعاً حقیقی ماننا۔ انہیں خلیفہ رسول ماننا۔ انہیں امام برحق ماننا، انہیں حادی مطلق ماننا، انہیں رہبر و رہنما و شوالے دین ماننا۔ انہیں وحی رسول ماننا انہیں عالم علم لدنی ماننا، انہیں صاحب کرامات و معجزات ماننا، اور انہیں سب کو صادق و صدیق ماننا لازم و ضروری ہے اور ان صفات میں سے کسی بھی صفت کو تسلیم نہ کرنا اور نہ ماننا انکی شان میں تفسیر اور ان آئمہ پر صحیح صحیح ایمان نہ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور آئمہ علیہم السلام کے لئے ان مذکورہ صفات پر

ایمان رکھنا امامت کے عقیدہ کے صحیح اور درست ہونے کے لئے کافی ہے۔

ان صفات کا بیان جن کی آئمہ سے نفی لازم ہے

کیونکہ غالیوں کو بھی جو حضرت علی کو خدا کہتے ہیں شیعوں کہا جاتا ہے۔ نصیریوں کو بھی جو حضرت علی کو خدا مانتے ہیں شیعوں کہا جاتا ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ میں آئمہ علیہم السلام کو خدا کہنے والے اور آئمہ میں خدا کے حلول کے قائلین کو بھی شیعوں کہا جاتا ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ میں پیدا ہونے والے ملاحدق خود کو شیعوں اثناعشری ہی کہتے ہیں اور ایمان و پاکستان و ملت کے بہت سے صوفی فرقے بھی خود کو شیعوں اثناعشری ہی کہتے ہیں۔ اور بہت سے شیعوں غلامتد بھی جنہوں نے فتنہ ہجرت کی بیرونی میں تمام دینی عقائد کو بدل کر رکھا ہے اور جنہیں مباحات و احکام نے زندہ بچا دیا ہے۔ قرار دیا وہ بھی خود کو شیعوں اثناعشری ہی کہتے ہیں۔ اور مذہب شیعی ہونا نہ صرف تمام خرافی فرقوں کے مقابلہ کا محمولہ اور ٹھکانہ ہے وہ بھی خود کو شیعوں اثناعشری ہی کہتے ہیں۔ اور حقیقی شیعوں اثناعشری ان سے استنہ معلوم ہے۔ چنانچہ جس کہ اب دو اہل بیت سے زندہ بچے ہیں۔ اگر کہ جس طرح اسباب غلامتد کی مخالفت کے دور میں حضرت علی کو خلیفہ یا مصلح یا مہدی یا حق یا اور ایسی خلق ماننے والے دوسرے مسلمانوں میں بسر کرتے تھے، یہ حضرت علی کو یہ تھا حسینہ مان کر شیعیان عثمان کے مقابلہ میں شیعیان علی کہا۔ انے والوں میں جنوں و حقیقی شیعوں جتنے تھے۔ اور شاید اب بھی ان کی تعداد ان نسبت سے جو خود کو مذہب اثناعشری سے جو حضرت علی کو پوچھا غلامتد مان کر شیعیان علی کہا۔ انے والوں میں تھے۔

ان مذکورہ واپس فرقوں کے ساتھ اصل جوں اور ان کے نمائندہ بیوہ سے شعاع شیعوں اور اپنے خیر و سادہ و ان شیعوں عوام صریح طور پر گمراہ ہو گئے ہیں۔ اور انہیں نے آئمہ کے بارے میں غالیوں اور نصیریوں کی کفریات کو موقوفہ کے نظریات کو مسوقوں کی بدعات کو

اور شیعوں کے خرافی اعتقادات کو منکس دیا گیا ہے اور انہیں صحیحہ عقیدہ سمجھنے لگ گئے ہیں۔ بنا بریں آج شیعیان جعفریہ اثناعشریہ کے سادہ لوح عوام کی اکثریت، غالیوں اور نصیریوں کی کفریات، موقوفہ کے مشربانہ نظریات، اصولوں کی بدعات اور شیعوں کے خرافی اعتقادات کو لاعلمی اور سہ خیری کی وجہ سے سادہ لوحی میں اپنا بیٹھی ہے کیونکہ یہ سب باطل فرقے بھی خود کو شیعوں اثناعشری ہی کہتے ہیں لہذا بہت سے موقوفہ شیعوں اور سہ خیر اور سادہ لوح شیعوں نے ان حق باطل فرقوں کے عقائد فاسد و کاذب عقائد سمجھ لیا ہے لہذا ہم فیصل میں ان باتوں میں سے چند کا بیان کرتے ہیں جنکی آئمہ اطہار میں ہونے کی نفی لازم ہے۔

نمبر 1: آئمہ کا غلط ارباع ہونا

آئمہ میں جس وقت کی نفی کرنا لازم ہے ان میں سب سے پہلی ان کا غلط ارباع مانا ہے۔ اگرچہ پاکستان کے شیعوں عوام میں اس اصطلاح کا کوئی خاص نہ پڑ چکا ہے مگر شیعوں کی تمام خرافات، اذنیہ و نظریات و عقائد کی بنیاد یہی غلط ارباع ہے۔ اور غلط ارباع کا مطلب یہی ہے جسے مولانا محمد اسماعیل علی ہندی نے جو معروف شیعوں و اہل ارباع و عظیم کہلاتے تھے اور فی الحقیقت مذہب شیعی رکھتے تھے۔ اپنی کتاب "تنبیہ المؤمنین عن شذوحت المصنوعین" میں بیان کیا ہے یعنی ملت مادی، مصوری، فاطمی، قاضی چٹاچی، مولانا محمد اسماعیل اپنی کتاب کے نسخہ نمبر 22 پر لکھتے ہیں۔

حقیقہ چہم، محمد و آل محمد غلط ارباع ہیں یعنی ملت مادی، مصوری، فاطمی، قاضی چٹاچی، مولانا محمد اسماعیل اپنی کتاب کے نسخہ نمبر 22 پر لکھتے ہیں۔

پاکستان کے یہ سارے معروف و اعظمین و مقررین و مبلغین مذہب شیعی سے آخلق رکھتے تھے اور خود کو علماء و محققین کہتے تھے۔ تاکہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اسے انکی حقیقت سمجھا جائے، مولانا محمد اسماعیل کے سامنے مذہب شیعی کی ان کتابوں سے جو ان کے پاس

تھیں مذہب شیخیہ کے عقائد کو بیان کرتے تھے۔

اور چونکہ مذہب شیخیہ بھی خود کو شیعہ جعفریہ اشاعریہ کہتا ہے اسی طرح سے جس طرح سے مرزا کی خود کو سنی حنفی کہتے ہیں۔ جبکہ شیعہ مراجع عظام نے مذہب شیخیہ کو کافر ضال و مضل قرار دیا ہے اسی طرح جس طرح سنی علماء نے مرزا کی حضرات کو غیر مسلم قرار دیا ہے۔ اور چونکہ پاکستان کے شیعہ عوام کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ لہذا مذکورہ واعظین مذہب شیخیہ کے عقائد و نظریات کا شیعہ عالم بن کر پچھا کرتے رہے اور شیعہ عوام ان عقائد و نظریات کو ان سے شیعہ عالم سمجھ کر بیان کرتے ہوئے بن کر اپناتے رہے۔

شیخ احمد اسحاقی کے فلسفہ طبع اربعی کو ہم نے اپنی کتاب نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور نور نبی و امام میں اور عقائد اہلکلیہ وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے یہاں پر اسکا خلاصہ پیش خدمت ہے۔

شیخ احمد اسحاقی نے اپنے دل سے یہ فہم گزرتا پیش کیا ہے کہ ساری کائنات جس مادہ سے بنی وہ محمد آل محمد کا نور تھا۔ لہذا محمد آل محمد کائنات کی علت مادی ہیں۔ چنانچہ شیخ احمد اسحاقی اپنی کتاب شرح زیارت کے صفحہ 343 پر لکھتے ہیں کہ "کیف بسکون مخلوق ولا مادة له بل لا بد من مادة" یعنی کوئی بھی مخلوق وجود میں ہی نہیں آسکتی جب تک کہ اسکا مادہ نہ ہو۔ اور یہ کہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق ہو اور اسکا مادہ نہ ہو بلکہ نہ ہو یہ ہے یہ امر کہ یہ مخلوق مادہ سے ہی خلق ہوئی ہو۔

اور اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ محمد آل محمد یقیناً مخلوق ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس مادہ سے بنے؟

تو شیخ احمد اسحاقی واضح طور پر شرح زیارت کے صفحہ 213 پر یہ بیان کرتا ہے کہ محمد آل محمد کا نور خدا کے نور میں سے اسی طرح نکلا جس طرح سورج میں سے سورج کی

شعاعیں نکلتی ہیں۔ اور جب محمد آل محمد کا نور جسے وہ مادہ کہتے ہیں خدا کے نور میں سے نکلا تو وہ مادہ جو کسی چیز میں سے نکلا ہو وہ بھی مادہ ہی ہوگا۔ چنانچہ شیخ احمد اسحاقی شرح زیارت کے صفحہ 343 پر واضح الفاظ میں خدا کو بھی مادہ قرار دیتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ

"فلا يكون شيء الا وله مادة و صورة و وقت و مكان الا الواحد الحق تعالى فانه و فقه ذاته و مادته عين ذاته" (شرح زیارت صفحہ 343 سطر 13، 14) یعنی کوئی بھی شے موجود ہو ہی نہیں سکتی سوائے اس کے کہ اسکا مادہ بھی ہوتا ہے اور اسکی صورت بھی ہوتی ہے اور وقت بھی ہوتا ہے اور مکان بھی ہوتا ہے سوائے خدا کے واحد کے کیونکہ اسکی ذات ہی وقت ہے اور اسکا مادہ اسکی ذات ہے

ذرا غور کیجیے شیخ احمد اسحاقی نے اپنے فلسفہ کے ذریعہ کس صفائی کے ساتھ مادہ بین کے مادہ و اسلامی اصطلاحات کے ساتھ گڈ کر کے مسلمانوں کو خدا بنا دیا ہے۔ اور چونکہ اس نے خدا کو مادہ قرار دیا ہے لہذا یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر وہ مادہ کس چیز سے پیدا ہوا تو وہ اسلامی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ

"و مادته عين ذاته" اسکا مادہ اسکی ذات ہے

یعنی جس طرح مادہ بین مادہ کو کہہ سکتے ہیں شیخ احمد اسحاقی بھی مادہ کو ہی کہہ سکتا ہے لیکن اس مادہ کو وہ نہ کہتا ہے اور مادہ کو اسکی ذات بتاتا ہے اور چونکہ فلسفہ یونان یہ کہتا ہے کہ "الواحد لا يصدر عن الواحد الا الواحد" یعنی ایک چیز میں سے ایک چیز کے سوا اور کچھ نہیں نکل سکتا لہذا شیخ احمد اسحاقی بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا کے مادہ میں سے محمد آل محمد کا نور نکلنے کے بعد اور کچھ نہیں نکلا بلکہ اس کے بعد کائنات کی ہر شے محمد آل محمد کے مادہ سے ہی حالانکہ وہ کائنات کے مختلف طبقات کے بیان میں یہ کہتا ہے کہ محمد آل محمد کے نور کی شعاعوں سے انسانوں کا نور بنا پھر انسانوں کے نور کی شعاعوں سے تنوں کا نور بنا پھر

جنوں کے نور کی شعاعوں سے فرشتوں کا نور بنا پھر فرشتوں کے نور کی شعاعوں سے جہانات کا نور بنا پھر حیوانات کے نور کی شعاعوں سے نباتات کا نور بنا پھر نباتات کے نور کی شعاعوں سے جہادات بنے۔ اس طرح تو محمد و آل محمد کے نور کی شعاعوں سے بھی ایک ہی چیز بنی اور وہ انبیاء کا نور تھا اور پھر ہر طبقہ کے نور کی شعاعوں سے اگلے طبقہ کا نور بنا تو اس طرح بھی محمد و آل محمد ساری کائنات کی علت مادی نہیں کہا جاسکتا کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق محمد و آل محمد کا نور بھی تو خدا کے نور میں سے نکلنے والی شعاعوں سے بنا لہذا محمد و آل محمد تو اس طرح سے ساری کائنات کی علت مادی نہیں کہا جاسکتا، بلکہ اس طرح بھی خدا ہی ساری کائنات کی علت مادی قرار پاتا ہے اور ایسا کہنا کفر ہے اور یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ یہی علت فاعلی تو شیخ نے محمد و آل محمد کو علت فاعلی صرف اس بنا پر کہا ہے چونکہ اس کے مفروضے کے مطابق ساری کائنات محمد و آل محمد کے مادہ سے بنی ہے لہذا اس کے نزدیک وہی ساری کائنات کے خالق اور علت فاعلی ہیں۔ لیکن جب اس کے فلسفہ کے مطابق بھی اولین مادہ جس کے نور کی شعاعوں سے محمد و آل محمد کا نور بنا۔ خدا ہے۔ اور پہلے اور بعد پیدا ہونے والی ساری مخلوق اپنے درپے اسی کے مادہ سے بنی جسے وہ اسکی میں کائنات کہتا ہے۔ تو اس طرح تو علت فاعلی ساری کائنات کی خدا ہی ہوگا اور خدا کو اس طرح سے علت فاعلی سمجھنا ہی وحدت الوجود ہے۔ اور کفر ہے، لیکن چونکہ شیخ احمد احمائی اس فلسفہ کے ذریعہ اپنے عقیدہ تثنویٰ کو مستدل کرتا چاہتا تھا لہذا اس نے غلط طور پر خدا کو چھوڑ کر محمد و آل محمد کو علت فاعلی قرار دیا تاکہ وہ اپنے عقیدے تثنویٰ کے مطابق انہیں ہی خالق و رازق و مکی و معیت و مدبر کائنات اور سارے جہان کا نظام بنانے والا کہہ سکے۔ اب رہی یہ بات کہ محمد و آل محمد ساری کائنات کی علت موری ہیں یعنی ساری کائنات کی مخلوق محمد و آل محمد کی نسبت پر بنی تو اس اسکی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہہ سکتا۔ یہ صرف روسے کے فلسفہ میں جو مذہب ہے۔ کہے اور جو یہ جو کہ

و آل محمد کی صورت پر کہہ سکتے ہیں۔ اور اسکو فحشیت کا نام دیتے ہیں اور بے خبر سادہ لوح شیعہ عوام سے ایسے فضائل پر دوائیتے ہیں۔

اب رہی علت غائی یعنی ساری کائنات محمد و آل محمد کے لئے خلق کی گئی ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ خدا نے بشر کو اور انسان کو اشرف المخلوقات بتایا ہے اور سارے جہان کی مفضل میں نے اسی کے لئے بنائی ہے اور ساری کائنات کو میں نے اسی کی خاطر پیدا کیا ہے اور محمد و آل محمد سارے انسانوں میں افضل ترین و اکمل ترین انسان ہیں لہذا وہ سب سے بڑھ کر اس بات کے مصداق ہیں کہ یہ کہا جائے کہ ساری کائنات ان کے لئے خلق کی گئی ہے اور یہی اس حدیث قدسی کا حشا۔ و مطلب ہے جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ

”لو لاک لما خلقت الافلاک“

یعنی میں نے میرے سبب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو ساری کائنات کو ہی خلق نہ کرتا۔ اس حدیث قدسی کا مطلب وہ نہیں ہے جو شیخ احمد احمائی نے مراد لیا ہے کہ اگر تمہارا مادہ نہ ہوتا تو میں کائنات میں کسی چیز کو خلق ہی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مادہ منی سے بنتا ہے۔ اگر منی ہی نہ ہوتی تو نور نہ تھا نہ جہان نہ بنے گا۔

یہ ہے ملل اربع کا فلسفہ اور مذہب شیعہ کے تمام مذاہب ملل اربع کے فلسفہ کا نتیجہ ہیں۔ اور ان کے فلسفہ کی بنیاد جیسا کہ فلسفہ ہے اور شیخ کے وقت کے تمام مراجع نظام نے اسی ملل اربع کے فلسفہ کی بنا پر شیخ احمد احمائی کو کافر قرار دیا تھا اور اس کے مذہب کا نام مذہب شیعہ رکھا تھا لہذا یہ شیعہ کا لازم ہے کہ وہ اس غلط ملل اربع کی اور غلط اور بعد کے مذہب پر قائم رہے جسے عقائد کی آندہ اظہار سے نفی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ باقی کے تمام نظریات و مذاہب ہی ملل اربع کی تابع اور شاخیں ہیں جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔

نمبر 2: آل محمد کی نوع کا جدا گانہ ہونا

قارئین محترم! انبیاء و رسول کو اور آخر اظہار و بشر اور انسان نہ ماننا شیعہ عقیدہ نہیں ہے کیونکہ خدا نے سارے انبیاء نے قرآن نے تمام آئمہ نے اور تمام بزرگ شیعہ علماء نے یہی کہا ہے کہ سارے ہادی خواہ نبی بنا کر بھیجے گئے ہوں یا رسول بنا کر بھیجے گئے ہوں یا امام بنا کر مقرر کئے گئے ہوں سب کے سب بشر تھے۔ انسان تھے اور مرد تھے ہاں یہ سب کے سب ہادیانِ مطلق اپنے اپنے زمانہ میں سارے جہاں کے لوگوں سے اشرف و افضل تھے۔

لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خدا جس طرح اپنا منصب نبوت و رسالت دیتے ہی کسی چلتے پھرتے آدمی کو نہیں تھا تا اسی طرح منصب امامت بھی دیتے ہی کسی چلتے پھرتے آدمی کو نہیں تھا تا بلکہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہادی خواہ نبی ہو یا رسول یا امام ہو "والمصنوع علی عینی" کے مطابق خدا کی طرف سے تربیت یافتہ ہوتا ہے اور "والمصنوعک لنفسی" کے مطابق جب خدا اسے تربیت دیکر اپنے کام کا بنا لیتا ہے تب اسے ہادی بنا کر بھیجتا ہے۔

یہ احمق اتنا نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی حکومت اپنا کوئی منصب کسی چلتے پھرتے آدمی کو دیتے ہی نہیں تھا تا تو خدا اپنی حکومت کی تمام تدبیر اور اپنی طرف سے ہدایت دینے کی ضرورت اور کسی کو دیتے ہی چلتے پھرتے کیسے تھا سکتا ہے۔ اور جب کوئی خدا کی وحی سے زیر سر تربیت یافتہ ہو اور جسے خدا نے اپنی نظروں کے ماتھے پر تربیت کیا ہو اور جسے خدا نے تربیت کے اپنے کام کا بنا لیا ہو اور وہ منصب میں من اللہ ہو موصوف میں اعطاء ہو تو پھر اس کے بشر یا انسان ہونے میں کیا خرابی ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے مذہب والے پر جب تک یہ نہ بیان کیا جائے کہ یہ ہستیوں بشر نہیں تھیں انکی مجلس کامیاب ہی نہیں ہوتی کیونکہ زید و عدو انہیں ایسی ہی باتوں پر ملتی ہے بہر حال یہ شیعہ اور ہر مسلمان کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ انبیاء کو رسولوں کو اور آخر کو بشر اور انسان اور مرد جانے اور ان کی نوع کو نبی نوع انسان سے جدا کرنے کی نفی کرے کیونکہ

جنہوں نے ان ہستیوں کو جدا گانہ نوع قرار دیا ہے وہ انہیں یا خدا بنانے کے لئے ہے یا خدا کی کاموں کا مبداء قرار دینے کے لئے ہے اور اس طرح یہ عقیدہ کفر اور شرک کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔

نمبر 3: آخر کیلئے عقیدہ تنویض اپنانا

آخر علیہم السلام سے جس صفت کی نفی لازم ہے وہ عقیدہ تنویض ہے یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا تعالیٰ نے محمد و آل محمد کو خلق کرنے کے بعد اور کوئی کام نہیں کیا۔ بلکہ خلق کرنے کے بعد دینے والے اور زندہ کرنے والے کائنات کی تدبیر کرنے اور سارے جہاں کا انتظام چلانے کا کام محمد و آل محمد کو سپرد کر دیا ہے۔

یہ مذہب اگرچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ میں پیدا ہو چکا تھا اور آخر تمام اسلام نے اسے ملحدہ پر اہانت سمجھی ہے۔ اور انہیں شرک قرار دیا ہے۔ لیکن شیخ احمد احسائی نے تیسویں صدی ہجری کے شروع میں عقیدہ تنویض کو اپنے جدید نو ساخت اور من گھڑت فلسفہ کے ذریعہ مستدل کیا اور اس فلسفہ کے ذریعہ محمد و آل محمد کو مطلق اور اس طرح اپنے حیر و کارواں میں ان عقیدہ کو دیتے کہ محمد و آل محمد ہی خالق ہیں و رازق ہیں و ہی زندہ کرنے والے ہیں و موت و حیات کے مالک ہیں و ہی مدبر کائنات اور سارے جہاں کا انتظام چلانے والے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ شیخ کا فلسفہ مطلق اور مطلق ہے جب اس کے نزدیک بھی وہی مادہ خدا کی ذات ہے تو پھر علت فاعلی اور علت مادی خدا بنے گا محمد و آل محمد نہیں بن سکتے یا پھر جیسا کہ مقدس اردبیلی نے لکھا ہے کہ افلاک و انانی کے نزدیک ہر اور کی تخلیق اور اوپر کا طبقہ نیچے طبقہ کا خالق ہے۔ یہ نیچا طبقہ اوپر کے طبقہ کی مخلوق ہے۔ مثلاً احمد احسائی کا فلسفہ بھی بالکل اسی سے ملتا جلتا ہے، اس طرح بھی محمد و آل محمد سرور کائنات کی صفت فاعلی اور علت مادی نہیں بنتے، بلکہ خدا ساری کائنات کی علت فاعلی اور علت مادی بنتا ہے اور خدا کو علت فاعلی اور علت مادی کہنا وحدت الوجود

کا نظریہ ہے اور کفر ہے۔ سہر حال محمد و آل محمد کو شیخ احمد احسانی نے عقل اور بعد کی صحت فاطمی اور مثبت
ماوی کے فلسفہ کی ایجاد کے ذریعہ خالق و رازق وحی و مسیت اور برکات اور ساری کائنات کے نظام
کا چلانے والا قرار دیا ہے جو غلط ہے اور صحیح شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ خدای خالق ہے وحی رازق ہے
وہی زندہ کرنے والا ہے وہی موت دینے والا ہے وہی برکات ہے اور وہی سارے عالم کا
نظام چلانے والا ہے۔

پس پر شیعہ کے لئے لازم ہے کہ وہ ان باتوں کی آمت سے نفی کرے اور یہ جان لے
کہ خدا نے یہ امور نہ بلا استقلال آنر علیہم السلام کو سپرد کئے ہیں اور نہ بلا استقلال خود یہ بات
اچھی طرح سے جان لیں کہ مجالس عزائیں ہمارے مشروں پر جو اعتقاد مقرر ان امور کی آنر علیہم
السلام کی طرف نسبت دیتا ہے وہ شیخی مبلغ ہے یا وہ شیعوں کے بیگانے ہیں آکر گمراہ شدہ ہے۔
کیونکہ آنر علیہم السلام نے عقیدہ تنزیہ نہیں رکھنے والے کو اور محمد و آل محمد علیہم السلام کو خالق و
رازق وحی و مسیت اور برکات اور سارے جہاں کا نظام چلانے والا کہنے والے کو شرک قرار
دیا ہے۔ لہذا پر شیعہ پر لازم ہے کہ وہ مجالس عزائیں وہ جسوں کو آپ کے لئے پڑھتے ہیں
شرک کے پچھار کا رعبہ نہ بنے دیں

نمبر 4: آنر علیہم السلام کا عالم الغیب ہونا

انبیاء و رسل اور آنر علیہم السلام سے جس صفت کی نفی لازم ہے وہ ان کو عالم الغیب
ماننا ہے۔ یہ عقیدہ بھی شیخ احمد احسانی کے طور ساخت فلسفہ عقل ارتق کی پیداوار ہے چونکہ اس فلسفہ کی
رو سے خدا کا کوئی فعل ہے نہیں، نہ وہ علم دیتا ہے، نہ وحی کرتا ہے، بلکہ شیخ کے نزدیک جبرئیل
آنحضرت کا خیال ہے جو مانع سعدی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ باتیں ہم نے شیخ احمد احسانی
مسلمانان پاکستان کی عدالت میں اور دوسری کتاب نور محمد علی ہدایہ و آلہ و روضہ فی الدین و غیرہ
میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں لہذا وہاں پیر جوئے کر رہے۔

اس میں شک نہیں کہ خداوند تعالیٰ اپنے انبیاء و رسل کو جس وقت چاہے علم کی ضرورت
ہوتی ہے انکا علم بذریعہ وحی آئیں عطا کر دیتا تھا۔ اور اس نے سرکار ختمی مرتبت کو بذریعہ وحی انکا علم
دیا کہ کسی اور کو نہیں دیا۔ اور سرکار ختمی مرتبت نے انکا وہ سارا علم شہر علم نبی کے دور تک اسی طرح
سے منتقل کر دیا، جیسا کہ خود حضرت علی کا قول ہے کہ "فقدی رسول للہ فذا فدا" یعنی ہر اکرم صلعم
نے مجھے علم اسی طرح سے بھرا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو چوکا دیتا ہے یعنی بھرا اسی طرح
جس طرح ہمیں ملتا تھا مجھے عطا کر دیا۔

اور اس بات سے خبر نہ لے ان معروف محدث میں بیان کیا تھا جس کے الفاظ یہ ہیں کہ

"لما منیہ العلم و علی بابہا" میں علم کا شہر ہوں نور علی۔ کار و ازاد ہیں

یعنی پیغمبرؐ کو جو چاہے علم دیا گیا تھا وہ علم اب اس دروازے کے اسٹے سے گالے گا۔ لیکن حضرت علی
نے بھی عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ نفی موقع ایسے آئے جب کہ آپ آئندہ وحی
فرمیں گے، نہ تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو غیب کی خبریں دے رہے ہیں اس پر آپ
نے فرمایا کہ یہ غیب نہیں بلکہ صاحب علم یعنی پیغمبر صلعم نے مجھے اسکو تعلیم دیا ہے،
پس صحیح شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ عالم الغیب صرف خدا ہی کی ذات ہے۔ اور ہمارے ان خلق
جو جتنے علم کی ضرورت ہوتی تھی وہ خدا وحی کے ذریعہ انہیں عطا کر دیتا تھا۔

لیکن ہمارے مشروں پر من حضرت دیالوں سے جب تک محمد و آل محمد کو عالم الغیب
ہو گا ان کے کرشمے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انکی مجلس کامیاب ہی نہیں ہوتی۔

نمبر 5: آنر علیہم السلام کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا

یہ نچوڑی صفت یہ نچوڑا عقیدہ جسکی آنر علیہم السلام سے نفی لازم ہے وہ ان کے ہر
جگہ ضرور ضرور ہونے کی صفت ہے شیعہ جان لیں کہ خدا کے سوا کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو
جسم نہ رکھتی ہو، اور جو وہ چیز جو جسم رکھتی ہے وہ جگہ گھیرتی ہے۔ اور ایک زمانہ میں ایک مکان میں

کہنے والے اور سارے عالم کا نظام چلانے والے ہیں تو پھر معجزہ کو وہ خدا کا فعل کیسے کہہ سکتے تھے۔ اور اس مسئلہ کو ہم نے اپنی دوسری کتابوں میں مثلاً تہذیب المصنوع اور ولایت قرآن کی نظر میں اور طحاکی و نظریہ وغیرہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے وہاں پر جو جرح کریں مختصر یہ ہے کہ اس فلسفہ کی رو سے معجزہ الکا لوی اور عادی فعل ہوتا ہے۔ جس طرح حیوان چلتا ہے پھرتا ہے چمکتا ہے جتنا ہے پرندے اڑتے ہیں گھومسلے بناتے ہیں اور جس طرح ہم سمجھتے ہیں پیتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں اور دوسرے کام کرتے ہیں اور یہ سب ہمارے فطری افعال ہیں۔

چونکہ شیخ کے اس فلسفہ میں اربعہ نے انکی نوع کو ساری مخلوقات سے جداگانہ نوع قرار دیا ہے۔ لہذا معجزہ شیخ کے اس من گھڑت فلسفہ کی رو سے خود الکا لوی اور عادی فعل ہوتا ہے۔ اور اس کو وہ ولایت مکتوبی سے تعبیر کرتے ہیں اور پھر انہیں معجزات کو دلیل بنا کر انہیں ولایت مطلقہ پر یہ کام لگ کر دیتے ہیں۔ اور ولایت کلیہ۔ مطلقہ الیہ سے انکی مراد یہ ہے کہ خدا نے ہر شے کو کیا جو کچھ کیا وہ انہوں نے کیا اور جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اور یہی بات ہمارے منبروں پر اپنی تک ہندی اور من گھڑت دلیلوں کے ذریعہ شخصیت بنا کر پیش کی جاتی ہے مثلاً ایسی نے شک لکڑی کو زمین پر ڈال کر سانپ بنا دیا۔ اور لوگ اسے فضیلت سمجھ کر خوب داد دیتے ہیں۔

نمبر 7: فرشتوں کی حرکت و سکون بدست

آنند ایل بیت ہونے کا عقیدہ

آنند علیہ السلام سے جس صفت کی نفی لازم ہے وہ یہ عقیدہ ہے کہ فرشتوں کی حرکت و سکون انکے ہاتھ میں ہے اور انکے اذن سے ہوتی ہے۔

ہوتی ہے اور جب وہ ایک مکان میں ہوتی ہے تو دوسری جگہ نہیں ہوتی یہ صرف خدا کی ذات ہے جو جسم نہیں رکھتی لہذا الزمان اور لامکان ہے اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔

یہ عقیدہ بھی شیخ احمد احسانی کے فلسفہ اور ہادی ہے کہ نہ سورت تو پھر بھی اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ لیکن شعاعیں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں پس اصل حاضر و ناظر تو شعاعیں ہیں۔ یعنی اس فلسفہ کے مطابق چونکہ محمد و آل محمد کا نور خدا کے اندر سے اس طرح نکلا جس طرح سورت میں سے سورت کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ پس اس فلسفہ کی رو سے خدا نہیں بلکہ اصل حاضر و ناظر محمد و آل محمد ہونے لگتا ہے۔

لیکن نہ تو محمد و آل محمد خدا کے اندر سے اس طرح نکلے جس طرح سورت سے سورت کی شعاعیں نکلتی ہیں اور نہ ہی وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ پس یہ عقیدہ کے لئے لازم ہے کہ وہ اس صفت کی محمد و آل محمد سے نفی کرے اور صرف خدا ہی پر ضرورہ ضرر جائے۔ لیکن ہمارے منبروں پر جناس عزائیں بھی بات شیخی مبلغین یا ان سے گمراہ شدہ مقررین اپنی مجلس کو کامیاب بنانے اور زیادہ سے زیادہ دالینے کے لئے اپنی من گھڑت دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور خوب داور وصول کرتے ہیں۔

نمبر 6: معجزہ کا فعل نبی و امام ہونا

پہلی صفت جس کی آنند علیہ السلام اور انبیاء و رسل سے نفی لازم ہے وہ معجزہ کو وہ الکا لوی فعل کہتا ہے۔ کیونکہ معجزہ خدا کا فعل ہوتا ہے جو وہ اپنے مومنین کی صداقت کے ثبوت میں منہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔

یہ عقیدہ بھی اربعہ کے فلسفہ کی پیداوار ہے جسے شیخ احمد احسانی نے اپنے دل سے گھڑا ہے۔ چونکہ اس فلسفہ کی رو سے خدا نے تو اور کوئی کام ہی نہیں کیا بسبب شق یہ کہ اسے ہیں بذات یہ دیتے ہیں، زندہ یہ کرتے ہیں موت یہ دیتے ہیں اور مادی کائنات کی تدبیر

یہ عقیدہ بھی مذہب شیخیہ کے اسی فلسفہ ظل اربع کی عین وار ہے۔ کیونکہ اس فلسفہ کی رو سے محمد و آل محمد ہی سارے جہاں کا نظام چلانے والے ہیں۔ لہذا قریشی نہیں کے حکم سے کام کرتے ہیں۔

اس عقیدے کی اصل بنیاد تو یہی فلسفہ ظل اربع ہے لیکن آگے مذکورہ صفات و نظریات و عقائد کو شیخی سلفین یا مذہب شیخیہ سے گمراہ شدہ مقررین اپنی سن گھڑت و ایلوں اور خود ساختہ روایتوں سے ثابت کرتے ہیں مثلاً یہاں پنیوٹ میں ایک دفعہ ایک مومن جیسا نام سید فیض عباس تھا کے چالیسویں کی مجلس پڑھنے کے لیے ایک مشہورہ اگر کو بارہ گیا چونکہ ایصالِ ثواب کی مجلس تھی اور موت کا ذکر تھا لہذا اسوی صاحب نے فلسفہ موت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ خدا نے ملک الموت کو حکم دیا کہ فلاں آدمی کی روح قبض کر لے۔ ملک الموت روح قبض کرنے کے لئے چل دیا۔ جب اس آدمی کے پاس پہنچا تو اسے یاد آیا کہ حضرت امیر المومنین سے تو اجازت لی ہی نہیں لہذا وہیں سے واپس پلٹا اور امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یہ امیر المومنین خدا نے فلاں آدمی کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا میں آپ سے اجازت لینا بھول گیا آپ کا کیا حکم ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا خبردار اسکی روح قبض نہ کرنا وہ تو ہمارا محبت ہے اسے تو ابھی اس وقت تک زندہ رہنا ہے۔ مجھ سے نہ رہا گیا اور میں بیچ میں بول اٹھا کہ بیزار غرق تم نے خدا کا کچھ بھی نہیں رہنے دیا۔ بہر حال کیونکہ اس فلسفہ کی رو سے محمد و آل محمد ہی سارے جہاں کا نظام چلاتے ہیں لہذا قریشی بھی انہیں کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جبرئیل کو آنے میں اور وہی آنے میں آجھ دیر ہوگئی تو پیغمبر نے ان سے کہا کہ کیا تم اس سے فریاد جلدی نہیں آسکتے جتنا کہ اب آنے ہو تو جبرئیل نے خدا کے حکم سے جو جواب دیا اسے قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ: "وما ننزل الا باصر رہک"

یعنی اسے خدا کے حسب ہم اپنی مرضی سے نازل نہیں ہوتے بلکہ جب تیرے رب کا حکم ہوتا ہے اس وقت نازل ہوتے۔

لیکن رئیس مذہب شیخیہ احتقایق و ریت مرزا اسوی اسکوئی اپنی کتاب احتقایق الحق میں لکھتے ہیں کہ: "بہم تحرکت المتحرکات وبہم سکنت السواکن"

(احتقایق الحق ص 315 سطر 22، 23)

یعنی ہر حرکت کرنے والی چیز آئمہ ہی کے حکم سے حرکت کرتی ہے اور ہر ساکن چیز انہیں کے حکم سے ساکن ہے۔

اور یہ شیخ احمد احسائی کے اس من گھڑت فلسفہ کی بناء پر کہا گیا ہے کہ کونکہ یہ فلسفہ خدا کے لئے کوئی کام قرار ہی نہیں دیتا۔ جو کچھ کرتے ہیں وہ محمد و آل محمد کرتے ہیں اور اس نظریہ میں جو قیامت ہے اسے ہم نے اسکوئی کی اس بات کے جواب میں اپنی کتاب احقایق و ریت میں تفصیل سے بیان کیا ہے لہذا وہاں رجوع کریں۔

نمبر 8 مسئلہ استمداد

خداوند تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ

"فعاونو علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الالئم والعدران"

تم تمہاری اور تمہاری قوموں میں ایک دوسرے کی مدد دیا کرو۔ اور مٹاؤ اور کسی پر زیادتی کرنے کے لئے کسی کی مدد نہ دیا کرو۔

جس شخص نے جو مومنوں کی مدد و نصیب کر سکتا ہے اور ہر کسی سے مدد و طلب کیا کرتی ہے۔ لیکن خدا نے اس آیت میں جن کاموں کے لئے مدد و نصیب کی جاتی ہے وہ بھی چھوڑ دی۔ جن کاموں میں مدد نہیں کرنی ہے وہ بھی بتا دیا۔

لہذا مذہب کے لئے کے سلسلہ میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مدد و نصیب کے لئے

طلب کیجاری ہے؟ کس سے طلب کیجاری ہے؟ اور کیا کچھ کر مد طلب کیجاری ہے؟ اور کون کون کس نسبت سے مد طلب کرتا ہے؟

تو یہ بات یقین کے ساتھ جان لینی چاہیے کہ مظلوم کے نزدیک خدا اپنے محمد وآل محمد کو خلق کرنے کے بعد اور کوئی کام نہیں کیا۔ جو کچھ کیا اور جو کچھ کرتے ہیں وہ محمد وآل محمد کرتے ہیں خلق وہ کرتے ہیں رزق وہ دیتے ہیں اولاد وہ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ لہذا مظلوم کا آئندہ سے کچھ مانگنا اس نسبت کے سوا نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کچھ کر اور اس یقین کے ساتھ آئندہ سے مانگتے ہیں کہ آئندہ ہی دیتے ہیں۔ لہذا ان کے نزدیک استمداد کا اور یا علی مدد کہنے کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ انہیں سے مانگتے ہیں اور یہ کچھ مانگتے ہیں کہ یہ دیتے ہیں۔

پونکہ شہداء احمدی نے عقیدہ تنوین کو مسترد کر کے لے لی ہے اور ہونا من گھڑت فلسفہ ایجاد کیا ہے لہذا اہل استدلال کے بارے میں شرع نہایت میں واضح الفاظ میں لکھتا ہے کہ لا يستمد شي من الحق في صدور اوفى بقاء الایم و منيع ولهم كمالا يستمدد شي من الشعة السراج من لعل النار في صدور او بقاء الا بالشعلة المرنية و منها ولها كذا الحکم هم عليهم السلام

(شرح زیورہ ص 188)

یعنی کوئی چیز اپنے صدور و بقاء کے لئے خدا سے مدد حاصل نہیں کر سکتی لیکن اپنی مدد فاعلی و علت باطنی اور حجت فاعلی آئمہ علیہم السلام ہی دیتے ہیں۔ جس طرح کوئی حق اپنے وجود و بقاء کے لئے آگ کے فاعل سے چرغ کی شعلوں کے لئے مدد حاصل نہیں کر سکتی لیکن چراغ کے فاعل یعنی شعلہ کے ذریعہ اسی طرح آئمہ علیہم السلام دیتے ہیں۔

مطلب یہ ہوا کہ خدا سے مدد حسب ہیئت کی جاسکتی اور نہ ہی خدا کسی کی خود سے

کر سکتا ہے جسکی بھی مدد کرتے ہیں وہ آئمہ علیہم السلام کرتے ہیں۔ اور ان سے ہی مدد طلب کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ مظلوم کے نزدیک اور مذہب شیخ کے نزدیک خدا کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ جس کی مدد کرتے ہیں وہ آئمہ ہی کرتے ہیں۔ لہذا مظلوم کا اور شیخوں کا ان سے مدد طلب کرنا ہر صورت میں حق معنی میں ہوگا۔ کہ وہ خود ان ہی سے ہر طرح کی مدد مانگ رہے ہیں۔ پس ایسے لوگوں کی طرف سے استمداد اور مدد طلب کرنا ہرگز ہرگز بطور وسیلہ اور شفاعت کے نہیں سمجھا جاسکتا۔

اسی طرح غالی اور نصیری اور آئمہ علیہم السلام میں حلول کے قائلین اور آئمہ کو خدا ماننے والے دوسرے فراتے علی الخصوص حضرت علی کو خدا ماننے والے جب یا علی مدد کہیں گے تو کیا یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ ان سے وسیلہ اور شفاعت کے طور پر مدد مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے نزدیک تو حضرت علی ہی خدا ہیں۔ لہذا ان سے کسی کے لئے شفاعت کرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی غالی یا علی مدد نہیں کہتے مگر انہیں خدا سمجھ کر اور نصیری یا علی مدد نہیں کہتے مگر انہیں خدا سمجھ کر اسی طرح حضرت علی کو خدا ماننے والے دوسرے فراتے یا علی مدد نہیں کہتے مگر خدا سمجھ کر۔

ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی وسیلہ اور شفاعت کی نسبت سے یا علی مدد کہتا ہے تو چارے ہیں اور یہ ہیں تشیع ہے اور اگر کوئی انہیں خدا سمجھ کر کہتا ہے یا یہ سمجھ کر کہتا ہے کہ ان کو یہ کام یہ ذرا بے گنہے ہیں اور یہی دیتے ہیں اور ہر طرح کی مدد یہی کرتے ہیں تو یہ شرک ہے لیکن وسیلہ اور شفاعت کا معاملہ یا تمام خدا کی کام آئمہ کو پہنچ کر دیتے ہاں نہ کا معاملہ تو تمام آدمی کے بارے میں ہے اکیلے حضرت علی کے بارے میں نہیں ہے۔ اور ابتدائی دور کے مٹ خدا بھی اکیلے حضرت علی کو تمام کاموں کی سپردگی کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ تو پھر صرف یا علی مدد ہی کیوں؟ کوئی یا محمد مدد کیوں نہیں کہتا؟ کیا وسیلہ اور شفاعت میں

لفظ "مطلق" صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑھ کر کوئی اور ہو سکتا ہے؟

"حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور آسمانوں کی تعلیمات سے جو کچھ منسوب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے یہ کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ تو پھر اسے اس وقت فطر خدا کے سوا اور کوئی یاد نہیں آ سکتا۔ نمونہ کے طور پر صرف ایک آیت قرآنی پیش خدمت ہے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے۔

"وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَجٌ كَالظُّلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (القصص-32)

جس وقت سمندر کی گہرے پکڑ میں ان کی کشتی کو ڈھانچ لیتی ہے تو پھر وہ خدا کو بلاؤں دل کے ساتھ پکارنے لگ جاتے ہیں۔

اس مضمون کی قرآن میں بکثرت آیات ہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ مصیبت اور مشکل میں پھنسا ہوا ہر شخص اسی خدا کو پکارے گا جسے وہ خدا مانتا ہے۔ ہندو اور رام پندہ، مسیحی اور کرشن جی اور بھگوان مانتے ہیں وہ انکی صورتی کے سامنے گھڑے ہو کر اسے رام اور اسے بھگوان کہہ کر ان ہی کو پکارتے ہیں۔

اسی طرح نصیری جو حضرت علی کو خدا مانتا ہے ظاہر ہے کہ وہ مصیبت اور مشکل کے وقت جب اپنے خدا کو پکارے گا تو یہ علی مد کہہ کر ہی پکارے گا۔

مغوضہ اور شکل جو پہلے ہی اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا جو کچھ نہیں کرتا جو کچھ کرتے ہیں وہ یہ حضرات کہتے ہیں لہذا انہوں نے بھی مشکل میں اور مصیبت کے وقت نصیریوں کے یا علی مد کہنے سے اتفاق کر لیا ہے۔

چونکہ سادہ لوگ بے خبر شیعوہ عوام اور بھگوان علی کو مذکورہ گمراہ اور باطل فرقوں اور حضرت علی کو خدا ماننے والوں کی طرف سے مصیبت اور مشکل کے وقت یا علی مد کہنا اچھا لگتا ہے لہذا انہوں نے بھی غیر شعوری طور پر یا علی مد کہنا شروع کر دیا۔ اور تاراجت ہوا ہے کہ

نصیری ہوں یا حضرت علی کو خدا ماننے والے دوسرے فرقے مغوضہ ہوں یا مذہب شیعیہ سے تعلق رکھنے والے ہوں یا سادہ لوح بے خبر شیعوہ عوام یا علی مد کہنے والوں کی اکثریت یہی سمجھ کر یا علی مد کہتی ہے کہ حضرت علی ہی مشکل کو حل کرنے والے ہیں۔ اور مصیبت کو نالہ کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے کبھی قرآن کریم کی اس آیت میں غور نہیں کیا کہ:

"إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ" (یونس-107)

اگر تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ یا کسی مشکل میں پھنسا جاؤ تو خدا کے سوا حل کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔

لیکن اب شیعوہ عوام میں "یا علی مد کہنے کے روایت پانے کے بعد یا علی مد کہنے والوں کے سامنے "یا علی مد کہہ دے تو وہ یہ سمجھتے ہیں جیسا کہ ان کے انہوں نے بات کہہ دی ہے۔ یعنی یہ بات نہیں سکتا کہیں خدا بھی کسی کی مدد کر سکتا ہے اور تو صرف حضرت علی ہی کرتے ہیں اور انکی بات خواہ مخواہ بھی غلط ہو جب وہ روایت پانے اور عوام کے ذہنوں میں رہی ہو جائے۔ تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ پتا چلے گا کہ یا علی مد کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں کے سامنے عقیدہ و عقیدوں کا تو انکار قرآن کی بات ہے اور یہی عجب گئی یعنی کہیں ایک خدا بھی ہو سکتا ہے لہذا انہوں نے بڑے عجیب کس تو کہا۔

"لَجَعَلَ إِلَّا نَهْةَ الْهَادِ سَعْد" (نہ-5)

بہر حال کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے یا علی مد کہنے کی تحقیق یہی ہے کہ اس بات نے اسی طرح روایت پائی یعنی یہ نصیریوں کی اور منافقوں کی اور حضرت علی کو خدا ماننے والے دوسرے فرقوں کی اور مغوضہ کی اور شیعیوں کی اور صوفیوں کی اور ملتوں کی اپنا اور انکا معمول ہے اور سادہ لوگ شیعوہ عوام کو حضرت علی کی محبت میں انکا اسطرت کہنا اچھا لگتا اور انہوں نے بھی حضرت علی کی محبت کی وجہ سے یہ نصیریوں میں استعارہ لیا۔ کیونکہ شیعوں کی کسی

بھی مستند کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ خدا نے صرف حضرت علیؑ و اس قسم کی خدمت دہیونی سپرد کی ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی ملقب یا علیؑ مدد کرنا نہیں چکا رہے تو وہ اپنا تحفہ چھوڑ دیں اور دہور تھے ہوئے جا کر اسکی مدد کیا کریں۔ لیکن ہمارے علمائے حق کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ باوجود کہ یا علیؑ مدد کرنے کا مطلب اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ ہمارے علمائے حق بھی شیعوں عوام سے لے کر یا علیؑ مدد کرنے کی گنجائش پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔

چنانچہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ علی مدد کہتا جاتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا سمجھ کر کہتا ہے یا وہ تقویٰ نفس کا قائل ہے اور یہ سمجھ کر کہتا ہے کہ میں دیتے ہیں تو ناجائز ہے اور شرک ہے لیکن اگر وسیلہ شفاعت کی نسبت سے کہتا ہے تو جائز ہے۔

جو شخص یہ جانتا ہے کہ عرب میں بت پرستی کا رواج کسی طرح ہوا وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ ان سے اپنی حالتیں کیا سمجھ کر مانگتے تھے۔ یہ خود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہی دینے میں بھی ہارشی رہ سکتے ہیں۔ یہی اولاد پر پتے ہیں۔ کیا رواج ہے یہ تو۔

لیکن جب مقررہ اسلامی احکام کے انہیں اس بات سے متنبہ کیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو اب دیا ہے خدا نے تو آج میں یوں نقل فرمایا ہے۔

"وَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ بِأَعْيُنِنَا" (يونس: 18)

اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت حد تک یہاں سماجی شفا ملے گی۔

لیکن خدا اس آیت سے آخر میں اس کے یہ کہنے کے باوجود کہ یہ خدا کے یہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں انہیں شرک قرار دیتا ہے کیونکہ وہ ان سے اپنی حاجتیں اس لئے طلب نہیں کرتے تھے کہ یہ ہماری شفاعت کر کے ہمیں اولاد دلا دینگے یا یہ شفاعت کر کے ہمیں رزق دلا دینگے بلکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ خدا اپنے انکوائس بات کی قدرت ویدی ہے اور یہ کام ان کے سپرد کر دیئے ہیں۔ اور یہ چیزیں کیا دیتے ہیں۔ لہذا انکا یہ کہنا کہ یہ خدا کے یہاں

ہماری شفا دہش کرینگے خدا کے یہاں ناقابل قبول ٹھہرا۔

اسی طرح غالیوں کے نصیریوں کے ملافہ کے مصوفیوں کے شیخیوں کے اور
مفسقوں کے یا مٹی مدد کرنے کو جو دیا تو خدا سمجھ کر لیتے ہیں یا یہ سمجھ کر کہتے ہیں کہ خدا نے انہیں
یہ کام سپرد کر دیئے اور اب یہ کام بھی انجام دیتے ہیں۔ سادہ لوح شیخ عوام میں بھی روان
پا جانے کے بعد شفاعت کا اصرار دیکر اس کے کہنے کا جواز پیدا کرنے کی ترکیبیں نکالی جا رہی
ہیں اور تائب کی بات یہ ہے کہ اس طرح کہنے کو نہیں شیعہ قرار دیا جائے گا ہے۔ جو غالیوں،
نصیریوں، مصوفیوں، اور شیخیوں کی ایجوکیشن کی بناء پر کسی طرح بھی خدا سے یہاں قابل قبول
نہیں ہو سکتا۔

بعض اطمینان غلطی جو اس بات کی قہارت کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ اگر ہم
وسیلہ کے تصور پر یا حق ہو سکتے ہیں اور ان کے واسطے سے مانتے ہیں لیکن انہیں معلوم ہوتا
ہو چکا ہے کہ اپنے مطلب کو ان کے لئے نہ کرنا چاہئے اور اس وقت تو انہیں نے منہ بانی مطلب
سمجھ جاتا ہے۔ اوروں کے شفاعت کی درخواست کن پہلے ہیں تو انہیں پہلے کہہ دیا
کہ صرف خود ہی کے لئے انکار کرنے میں اتنا دلچسپی نہیں اور یہ وہ طرف مزید اور ان کے اپنی
اقتدار کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان کے کہنے کے بعد وہ بھی ان میں ڈھنگ سے رہیں گے اور ان
کو جو چیزیں وہ بہت پسند کرتے ہیں ان کی ضرورت پہلے ہوں آپ بارگاہِ اقدس کی
محتاجت کے شفاعت فرمائیں۔ اسی طرح اولاد کی رزق کی یا دوسری حاجات کے لئے
شفاعت کی درخواست کریں اور ان کے اطہار میں ستابی نہیں ہے پہلی اسی طرح شفاعت
کی درخواست کریں۔ لیکن جو اعتراضات یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے وسیلہ اور واسطے سے مانتے
ہیں۔ انہیں شاید وسيلہ اور واسطہ کے معنی کا علم نہیں ہے بلکہ تمام اس سے آگے ہیں اور واسطہ
کے معنی کی تحقیق پہنچنے والوں کے واسطے کے لئے پیش کرتے ہیں

وسیلہ اور واسطہ کے معنی کی تحقیق

کوئی بھی سمجھ دار اور محقق آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ غائی ہوں یا نصیری یا حضرت علیؑ کو خدا ماننے والے دوسرے فرقے جب وہ یا علیؑ مدد کہتے ہیں تو وہی الحقیقت اپنے خدا سے مدد مانگتے ہیں یعنی اس سے مدد مانگتے ہیں جسے وہ خدا مانتے ہیں خدا کہتے ہیں اور خدا سمجھتے ہیں۔ اور مفلوخذہ اور شیخیہ بھی جن کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے انکو پیدا کر کے اور کوئی کام نہیں کیا جو کچھ کیا انہوں نے کیا اور جو کچھ کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں اور شیخ احمد احسائی کے شرح زیارت میں صفحہ نمبر 188 پر یہ لکھنے کے بعد کہ کوئی بھی شخص خدا سے مدد حاصل نہیں کر سکتا جس کی بھی مدد کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں۔ مفلوخذہ شیخیہ کا یہی مدد کہنا ہوائے اس کے نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ سمجھ کر یا علیؑ مدد کہتے ہیں کہ ہر کام میں یہی مدد کرتے ہیں لہذا اس میں اور بھی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ غالیوں نصیریوں یہ مفلوخذہ مصلیوں اور شیخیوں کے یا علیؑ مدد کہنے کو مطلب شفاعت کے معنی میں نہیں سمجھا جا سکتا۔

البتہ بے خبر سادہ لوح شیعہ عوام نے جب غالیوں نصیریوں مفلوخذہ شیخیوں اور مصلیوں کی زبان سے یا علیؑ مدد کے غرے سنے اور ہر بات پر انہیں یا علیؑ مدد کہتے ہوتے سنا تو بے خبر سادہ لوح شیعہ عوام کو ان کا یا علیؑ مدد کہنا بہت اچھا لگا اور انہیں بہت ہی پسند آیا۔ اور حضرت علیؑ سے ان کی محبت کا قاعدہ اٹھاتے ہوئے شیعات نے بھی ان کی ٹکڑوں سے استلانت دی لہذا انہوں نے بھی یا علیؑ مدد کہنے کو اپنا معمول بنالیا۔

حقوق جانتے ہیں کہ غائی اور نصیری اور مفلوخذہ و شیخیہ یا علیؑ مدد کیا سمجھ کر کہتے ہیں اور کس نیت سے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب بے خبر شیعہ عوام میں بھی یہ شعوری طور پر اس گمراہی بونیا اور انہوں نے اس کو اپنا معمول بنالیا تو اس کو روکنا ان کے اس کی بات نہ رہی۔ لہذا وہ یہ غمہ دینے لگے کہ اگر کوئی انہیں خدا سمجھ کر یا علیؑ مدد کہتا ہے تو شرک ہے اور اگر

شفاعت کی نیت سے کہتا ہے تو درست ہے اسی طرح وہ شیعہ عوام جو اس بات کی قیامت کو سمجھ گئے ہیں وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ ہم تو ان کے وسیلہ اور واسطہ سے مانگتے ہیں شفاعت کے واسطے تو ہم آگے تفصیل سے لکھیں گے۔ یہاں پر ہم وسیلہ اور واسطہ کے معنی کی تحقیق پیش کرتے ہیں

وسیلہ کا مطلب کیا ہے

راقب معنہائی نے مفردات القرآن میں (ال ل) کے مادہ کے تحت الوسیلۃ کے معنی اس طرح لکھے ہیں

الوسیلۃ کے معنی کسی چیز کی طرف رغبت کے ساتھ پہنچنے کے ہیں۔ 'وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ' (۲۵-۵) اور اس کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو

اس کے بعد لکھتے ہیں اور حقیقت تو اس الی اللہ طہم عبادت اور عبادت شریعت کی بجائے آدمی سے طریق الہی کی حفاظت کرنے کا نام ہے اور یہی حق تقرب الی اللہ کے ہیں اور امیر المؤمنین علیؑ الی اللہ علی طالب سے علیہ السلام جن سے ہر گز غلطی کے بعد اور کوئی حقیقتوں سے پردہ اٹھانے والا نہیں اور کوئی دوسرا ان سے بہتر راہ امت و ایمان و نجات الی اللہ کے خطیبہ نمبر 108 میں وسیلہ کے بارے میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں

”ان الفضل ما توسل به العوسلون الی اللہ سبحانہ و تعالیٰ
الایمان بہ و برسولہ و الجہاد فی سبیلہ فانہ ذرۃ الاسلام و کلمۃ
الاخلاص فانہا الفطرۃ و اقام الصلوۃ فانہا الملة و ابتداء الزکوة فانہا
فریضہ و اجبۃ و صوم نھر رمضان فانہ جہ من العقاب و حج البیت و
اعتمارہ فانہما یعیان الفقر و یرحسان الفتن۔ الخ

ہم پورے خطبہ کا ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ کے ترجمہ سے پیش کرتے ہیں جو اس طرح ہے۔

”اللہ کی طرف سے وسیلہ ڈھونڈنے والوں کے لیے بہترین وسیلہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ اور اس کی راہ میں جہاد کرنا ہے کہ وہ اسلام کی سر بلند چوٹی ہے۔ اور کلہ توحید کہ وہ فطرت کی آواز ہے اور نماز کی پابندی کہ وہ عبادت دین ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا کہ وہ فرض اور واجب ہے۔ اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا کہ وہ عذاب کی پیر ہے۔ اور خات کعبہ کا حج اور عمرہ بجالانا کہ وہ فقر کے دور کرتے اور گناہوں کو دھو دیتے ہیں اور عزیزوں سے حسن سلوک کرنا کہ وہ مال کی فراوانی اور عمر کی درازی کا سبب ہے اور نیک طواری خیرات کرنا کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہے اور کلمہ کھانا خیرات کرنا کہ وہ دولت اور سوائی کے مواقع سے بچاتا ہے اللہ کے ذکر میں بڑھے چلو۔ اس لیے کہ وہ بہترین ذکر ہے اور اس کی چیز کے خواہش مند بنو کہ جس کا اللہ نے پرہیزگاروں سے وعدہ کیا ہے۔ اس لیے کہ اس کا وعدہ سب وعدوں سے زیادہ سچا ہے۔ نیک کی سیرت کی پیروی کرو کہ وہ بہترین سیرت ہے اور ان کی سنت پر چلو وہ سب طریقوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہے۔ اور قرآن کا علم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے۔ اور اس میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بیمار ہے۔ اور اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریاں کیلئے شفا ہے اور اس کی خوبی کے ساتھ تلاوت کرو کہ اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ رساں ہیں۔ وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اس سرگرداں جاہلی کی مانند ہے جو جہالت کی مرستیوں سے ہوش میں نہیں آتا۔ بلکہ اس پر اللہ کی حجت زیادہ ہے اور حسرت اور افسوس اس کے لیے لازم و ضروری ہے اور اللہ کے نزدیک وہ زیادہ قابل ملامت ہے

ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ)

نعت و رامتین کے اس خطبہ سے ثابت ہوا کہ وسیلہ کے معنی اللہ کے اقرب حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں پر صحیح ایمان اختیار کرنا اور اعمال ساتھ بجالانا و ذریعہ اور وسیلہ ہیں جن کے ذریعہ انسان خدا کا اقرب حاصل کر سکتا ہے اور نجات کا حقدار بن سکتا ہے پس انسان کو یہ سننے کہ جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان پر صحیح صحیح ایمان لانا اور جن باتوں کا خدا نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرے اور جن باتوں سے اس نے روکا ہے ان سے باز رہے اصل وسیلہ یہی ہے جہاں تک واسطہ کی بات ہے تو وہ وسیلہ سے ایک اور جدا بات ہے ہم لفظ واسطہ کے معنی کی تحقیق ذیل میں نعت سے پیش کرتے ہیں۔

واسطہ سے کیا مراد؟

راغب اصبہانی نے ”مردات القرآن“ میں (وسطاً) مادہ کے تحت اس طرح سے لکھا ہے۔ ”واسطاً“ اور ”وسطی“ درمیان میں کہتے ہیں جہاں سے اس کے دونوں اطراف فائدہ رسائی ہو۔

اور فریخت ممد میں اس طرح لکھا ہے۔

وسطاً: درمیان میں یعنی درمیان کی چیز

وسطاً: آئیچہ۔ درمیان واقع شدہ کسی چیز کی جگہ پر اسے اچھا یہ فتن کا رتی بطور۔
یعنی علت و سبب یعنی کوئند۔

یعنی درمیان میں، یعنی جو درمیان میں واقع ہو۔ وہ شخص جو کسی کام کے انجام میں اچھا ہو، یعنی اس میں واقع ہو۔ علت و سبب کے معنی میں بھی کہتے ہیں واسطہ کے معنی

لغت سے بیان کرنے کے بعد یہ حقیر عرض کرتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور محمد وآل محمدؑ بلکہ تمام انبیاء و رسل اور تمام ہادیان و تین اور آئمہ طاہرین علیہم السلام کے بندوں کے درمیان خدا کے احکام پہنچانے اور انہیں خدا کی طرف سے ہدایت کرنے میں بلا شک و شبہ اور یقینی طور پر واسطہ ہیں۔ خدا نے اپنے احکام انبیاء و رسل کے واسطے سے وحی کے ذریعہ اپنے بندوں تک پہنچائے ہیں۔ اور اس کے بندوں تک ہدایت انبیاء و رسل اور آئمہ ہدی کے واسطے سے ہی پہنچی ہے۔ بسا بار شک و شبہ تمام انبیاء و رسل اور تمام آئمہ ہدی کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لئے خدا کے اور بندوں کے درمیان واسطہ ہیں۔ یقیناً غفلت کرنے سے رزق دینے، مارنے، چلانے اور نظام کائنات چلانے کے لئے ان کو واسطہ بھٹنا قطعی خدا اور ہاتھ ہے۔ نہ خدا نے انہیں طاق کرنے کے لئے واسطہ بنایا ہے، نہ انہیں رزق دینے کے لئے واسطہ بنایا ہے۔ نہ موت و حیات کیلئے واسطہ بنایا ہے۔ اور نہ انہیں نظام کائنات چلانے کے لئے واسطہ بنایا ہے۔

بیشک خدا سبب "ا" باپ ہے وہ ان کاموں کے لئے جو سبب پاپ ہے پیدا کرتا ہے اس لئے وہ ان کی نسبت خود اپنی طرف سے ہوتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے۔

"وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رقیها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین" (میدہ 6)

اور زمین پر چلنے والوں میں کوئی ایسا نہیں جس کی روزی خدا کے ذمہ نہ ہو اور خدا ان کے ٹھکانے اور (مرنے کے بعد) سوئے جانے کی جگہ (قبر) بھی جانتا ہے (فرمان ترجمہ)

"اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یمسککم ہل من شرکاء کم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ و تعالی عما یشرکون" (الروم 40)

خدا (وہ قادر و توانا) ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر اسی نے روزی، پھر روٹی تم کو مار ڈالنے کا

پھر روٹی تم کو (دوبارہ) زندہ کرے گا بھلا تمہارے بتائے ہوئے (خدا کے شریکوں) میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے جسے وہ لوگ اس کا شریک بتاتے ہیں وہ اس سے پاک و پاکیزہ ہے (فرمان ترجمہ)

قرآن کریم کی اس آیت سے واضح طور پر ثابت ہے کہ خداوند تعالیٰ نے خلق کرنے، رزق دینے وغیرہ امور یعنی نظام کائنات چلانے کو اپنے لئے مخصوص کیا ہے۔ اور کسی دوسرے کی طرف ان کاموں کی نسبت کو اس نے شرک سے تعبیر کیا ہے۔

وسیلہ اور واسطہ کے معنی و مفہوم کی اس تحقیق کو جان لینے کے بعد ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یا علیؑ نہ کہنا نہ تو سبب کے معنی میں ہو سکتا ہے اور نہ ہی واسطہ کے معنی میں کیونکہ وسیلہ کے معنی میں اسے تقرب حاصل کرنے کے لئے، ان باتوں پر ایمان لانا اور وہ اعمال بجالانا ہے۔ جس سے خدا کا تقرب حاصل ہو سکے اور اس کی تفصیل امیر المؤمنینؑ نے اپنے خطبہ میں بیان کر دی ہے جہاں تک واسطہ کا تعلق ہے تو نظام کائنات چلانے کے معنی میں یا علیؑ نہ کہنا اس لئے نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا تعالیٰ نے انبیاء و رسل اور تمام آئمہ ہدی کو نظام کائنات چلانے کے لئے واسطہ نہیں بنایا۔ البتہ وہ خدا کے احکام پہنچانے اور لوگوں کو ہدایت کرنے میں واسطہ ضرور ہیں۔ اور وہ ایسا ہی فرض ادا کر گئے ہیں۔ اور ہمیں مٹا کر گئے ہیں کہ خدا سے حسب حاجات کس طرح کرنی چاہیے اور اس مسئلہ میں قرآن کریم بھی ابلاغ اور بحیثیت کاملہ لازمی رہنمائی کے لئے کافی ہیں۔

لہذا ہدایت کے حصول کے لئے ان کے واسطہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان پر صحیح صحیح ایمان لایا جائے اور ان کے احکام ان کے فرمودات ان کے ارشادات اور ان کی ہدایات کی پیروی اور اطاعت کی جائے۔

جہاں تک خدا سے طلب حاجات کے لئے دعا کرنے کا تعلق ہے تو دعا کے

بارے میں خدا کا ارشاد ہے کہ: "وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین
یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین (المومن 60)"

اور تمہارا اپنا اور تمہارا ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری (دعا) قبول کروں گا
جو لوگ تمہاری عبادت سے انکار کرتے ہیں وہ عنقریب ہی ذلیل، خوار ہو کر یقینی جہنم داخل
ہو گئے" (فرمان ترجمہ)

اس آیت میں خدا نے اپنے سے طلب حاجات کے لئے دعا کرنے کو عبادت
قرار دیا ہے۔ اور اس سے طلب حاجات کے لئے دعا نہ کرنے والے اس نے اپنی عبادت
سے انکار کرنے والے کہا ہے اور انہیں جہنم کا مستحق گردانا ہے۔
اور سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے۔

"واذا سنلک عبادی عسی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا
دعان فلیستجیبو الی ولیمنوا بی لعلمهم یرشدون" (البقرہ 186)

اے رسول جب میرے بند سے میرا حال تم سے پوچھیں تو کہہ دے کہ میں ان کے پاس
ہوں اور جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو میں بر دیا کرنے والے کی دعا (من یتلوا ہوں اور
جو مناسب ہو) قبول کرتا ہوں، میں انہیں چاہیے کہ میرا ہی کہنا مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں
تا کہ سیدھی راہ پر آجائیں، (فرمان ترجمہ)

اور امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ مذکورہ کی ساتویں دعا میں ارشاد فرماتے ہیں

"یا من تسئل بہ عقد المکارہ و یا من یفشا بہ حد الشدائد و یا من
یلقم من المخرج الی روح الفرج قلت بقدرتک الصعاب و تسبیت
بلطفک الامساب و جری بشدرتک القضاء و مصت علی اراذلتک
الاشیاء فہی بمشیتک دون قولک مومرۃ و بارادتک دون نھیک

منزجۃ انت المدعو للمہمات و انت المفزع فی الحلمات لا یندفع مہا
الا ما دفعت ولا ینکشف مہا الا ما کشف الخ صحیفہ کاملہ دعاہ فی
المہمات

ترجمہ: اے وہ جس کے ذریعہ مہمیتوں کے بندھن کھل جاتے ہیں، اے وہ جس کے باعث
نکتوں کی ہاڑھ کھل جاتی ہے، اے وہ جس سے (تنگی و دشواری سے) وسعت و فراخی کی
آسائش کی طرف نکال لے جانے کی التجا کی جاتی ہے، تو وہ ہے کے تیری قدرت کے آگے
دشواریاں آسان ہو گئیں۔ تیرے لطف سے سلسلہ اسباب برقرار رہا اور تیری قدرت قضا کا
نفاذ ہوا اور تمام چیزیں تیرے ارادے کے رشتہ پر کا مزن ہیں۔ وہ من کہے تیرے مشیت کی
پابند اور بن رو کے خود ہی تیرے ارادے سے رکنی ہوئی ہیں۔ مشکلات میں تجھے ہی پکارا
جاتا ہے اور بطیات میں تو ہی جائے پناہ ہے ان میں سے کوئی مصیبت حل نہیں سکتی مگر
جیسے تو نازل دے۔ اور کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی مگر جسے تو حل کر دے الخ

(ترجمہ صحیفہ کاملہ دعا نمبر 7 صفحہ نمبر 138)

اور دعا نمبر 13 میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ

السلام یا منتهی مطلب الحاجات و یا من عندہ لیل الطلبات و یا من لا یبغ
سعمہ بالاحسان و یا من لا یکدر عطا یاہ بالامتنان و یا من یتغنی بہ ولا
یتغنی عنہ و یا من یرغب الیہ لا یرغب عنہ و یا من لا تغنی عداۃ
المسائل و یا من لا تبدل حکمہ الوسائل و یا من لا تنقطع عہ حوائج
المحتاجین و یا من لا یعیہ دعا الداعین تمدحت بالقناع عن خلقتک و انت
اهل الغنی عنهم و نستعیم الی الفقرو ہم اهل الفقر الیک فمن ہا ول سد
خلتہ من عندک و لام صرف الفقر عن نفسه بک فقد طلب حاجتہ فی

مطابقتها رأتی طلبتہ من وجہا ومن توجه بعاجتہ الی احد من خلکک او جعلہ بسبب تہجہا دونک فقد تعرض للحرمان و امتحن من عندک فزت الاحسان . اللهم ولی الیک حاجة قد قصر عنها جہدی وتقطع دونها حیلی و سولت لی نفسی رفعها الی من یرفع حوائجہ الیک ولا یستغنی فی طلباتہ عنک وہی زلة من زلل الخاطئین و عشرة من عشرات المذنبین تم انتہیت بتدکیرک لی من غفلی و نصحت بتوفیقک من زللی و رجعت و نکصت بشدد یدک عن عثرتی و قلت سبحان ربی کیف یسل محتاج محتاجاً و الی یرغب معلوم ، الخ

اسے عبود: اے وہ جو طلب حاجات کی منزل مقصود ہے، اے وہ جس کے یہاں مرادوں تک رسائی ہوتی ہے، اے وہ جو اپنی نعمتیں قیمتوں کے عوض فروخت نہیں کرتا، اے وہ جو اپنے عطیوں کو احسان جہا کر کے نہیں کرتا، اے وہ جس کے ذریعہ بے نیازی حاصل ہوتی ہے اور جس سے بے نیاز نہیں رہا جاسکتا، اے وہ جس کی خواہش و رغبت کی جاتی ہے اور جس سے منہ موڑ نہیں جاسکتا، اے وہ جس کے خزانے طلب و سوال سے ختم نہیں ہوتے اور جس کی حکمت و مصلحت کو وسائل و اسباب کے ذریعہ تبدیل نہیں کیا جاسکتا، اے وہ جس سے محنتوں کا رشتہ احتیاج قطع نہیں ہوتا اور جسے چارے والوں کو صد اخلاص و مہلتی نہیں کرتی، تو نے مخلوق سے بے نیاز ہونے کا حق ہر ایک اور یقیناً ان سے بے نیاز ہے۔ اور تو نے ان کی طرف فقر و احتیاج کی نسبت دی ہے، اور وہ بے شک تیرے محتاج ہیں۔

لہذا جس نے اپنے اقل اس کے رفع کرنے کے لیے تیرا ارادہ کیا اور اپنی احتیاج کے دور کرنے کے لیے تیرا قصد کیا اس نے اپنی حاجت و اس کے حل و مقام سے طلب کیا اور اپنے مقصد تک پہنچنے کا صحیح راستہ اختیار کیا۔ اور جو اپنی حاجت کو مٹانے

کے مخلوقات میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہو یا تیرے علاوہ دوسرے کو اپنی حاجت برابری کا ذریعہ قرار دیا وہ حرمان نفسی سے دوچار اور تیرے احسان سے محرومی کا سزاوار ہوا۔ بارالہا میری تھ سے ایک حاجت ہے۔ جسے پورا کرنے سے میری طاقت جواب دے چکی ہے اور میری تدبیر اور چارہ جوئی بھی ناکام ہو کر رہ گئی ہے اور میرے نفس نے مجھے یہ بات خوشنما صورت میں دکھائی کہ میں اپنی حاجت کو اس کے سانسزد پیش کردوں جو خود اپنی حاجتیں تیرے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور اپنے مقاصد میں تھ سے بے نیاز نہیں۔ یہ سراسر خطاکاروں کی خطاؤں میں سے ایک خطا اور گنہگاروں کی لغزشوں میں سے ایک لغزش تھی۔ لیکن تیرے یاد دلانے سے میں غفلت سے ہوشیار ہوا۔ اور تیری توفیق نے سہارا دیا تو ٹھوکر کھاتے سے سنبھل گیا۔ اور تیری رہنمائی کی بدولت اس غلط اقدام سے باز آیا اور واپس پلٹ آیا اور میں نے تہا و سبحان اللہ کس طرح ایک محتاج دوسرے محتاج سے سوال کر سکتا ہے اور کہاں ایک نادار دوسرے دار سے رجوع کر سکتا ہے

(محققہ کاملہ و عاذہ فی الطلب الخوان)

صفحہ نمبر 165-166 ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ

اور حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابلاغ جلد سوم و چھٹی نمبر 31 میں اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے اس طرح فرماتے ہیں:

اخلفوا فی المسئلة لربک فان یمدھ العطاء و الحرمان لا اکثر الا ستخارف مصروف اپنے پروردگار سے سوال کرو کیونکہ دینا اور نہ دینا بس اسی کے اختیار میں ہے زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے بھلائی کے طالب ہو۔

نسخ ابلاغ جلد سوم و وصیت نمبر 31

صفحہ نمبر 665 ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ

پھر اس نے آگے قل کر ارشاد فرماتے ہیں

”واعلم ان الذي بيده خزائن السموات والارض قد اذن لك في الدعاء وتكفل لك بالاجابة وامرک ان تسالہ لمعطیک و تسترحمه لرحمک ولم يجعل بينک وبينه من يعجبہ عنک ولم يبلجک الی من یشفع لک الہ“ الخ

یقین رکھو کہ جس کے قبضہ قدرت میں آسمان وزمین کے خزانے ہیں اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو کہ وہ دے۔ رحم کی درخواست کرو تا کہ وہ رحم کرے۔

اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کئے جو تمہیں روکتے ہوں، نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے یہاں تشریف کے لئے اذہب ہی کام ہو۔

اور تم نے گناہ کئے ہوں تو اس نے تمہارے لئے توبہ کی گنجائش ختم نہیں کی ہے۔ نہ براہین کی بندی کی ہے۔ اور نہ توبہ کی ممانعت کے بعد کو بھی لغو ہوتا ہے۔ (کہ تم نے پہلے یہ کیا تھا یہ کہا تھا۔ ایسے جو قصوں پر اس نے تمہیں رسوا کیا کہ جہاں تمہیں رسوا ہی ہوتا چاہیے تھا۔ اور نہ اس نے توبہ کے قبول کرنے میں کوئی شرطیں رکھا کہ تمہارے ساتھ سخت گیری کی ہے نہ گناہ کے بارے میں تم سے جنتی کے ساتھ جرح کرتا ہے اور نہ اپنی رحمت سے مایوس کرتا ہے۔ بلکہ اس نے گناہ سے کنارہ کشی کو بھی ایک نیکی قرار دیا ہے اور جہاں ایک جوتہ اسے ایک برائی اور نیکی ایک ہوتو اسے اس نیکیوں کے برابر شمار ہوتا ہے۔ اس نے توبہ کا وہ انداز سکھول رکھا ہے۔ جب بھی اسے پکارو وہ تمہاری سنتا ہے اور جب بھی راز دینی ذکر کرتے ہوئے

اس سے جو کچھ کہو وہ جان لیتا ہے۔ تم اس سے مرادیں مانگتے ہو اور اسی کے سامنے دل کے بھید کھولتے ہو۔ اس سے اپنے دگر درو کا رونا روتے ہو اور مصیبتوں سے نکالنے کی التجا کرتے ہو اور اپنے کامیوں میں مدد مانگتے ہو۔ اور اس کی رحمت کے خزانوں میں وہ چیزیں طلب کرتے جو جن کے دینے پر اور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ جیسے عمروں میں دارزی۔ دسمانی صحت و توانائی اور رزق میں وسعت اور اس پر اس نے تمہارے ہاتھوں میں اپنے خزانوں کے کھولنے والی کنجیاں دے دی ہیں۔ اس طرح کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں سوال کا طریقہ بتایا۔ اسی طرح جب تم چاہو دعا کے ذریعہ اس کی نعمت کے دور وازوں کو کھلواؤ۔ اس کی رحمت کے جہانوں کو برسانو۔

ہاں بعض اوقات قبولیت میں دیر ہو تو اس سے ناامید نہ ہو۔ اس لئے کہ عطیہ نیت کے مطابق ہوتا ہے اور اکثر قبولیت میں اس لئے دیر کی جاتی ہے کہ مسائل کے اجر میں اور اضافہ ہو اور امید اور کو صلیب اور زیادہ ملیں۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز مانگتے ہو اور وہ حاصل نہیں ہوتی مگر دنیا یا آخرت میں اس سے بہتر چیز تمہیں مل جاتی ہے یا تمہارے کسی بہتر استاد کے پیش نظر تمہیں اس سے محروم کر دیا جاتا ہے اس لئے تم کبھی ایسی چیزیں بھی طلب کر لیتے ہو کہ اگر تمہیں دے دی جائیں تو تمہارا دین تباہ ہو جائے۔ لہذا اپنی تمہیں وہ چیز طلب کرنا چاہیے جس کا جمال پائیدار ہو اور جس کا وبال تمہارے سر نہ پڑے اور نہ ہا دنیا کا مال نہ یہ تمہارے لیے رہے مگر اور نہ تم اس کے لیے رہو گے۔

نسخی الیافہ جلد سوم وصیت نمبر 31

صفحہ 673، 673 ترجمہ علامہ مفتی محمد حسین صاحب قند

امیر المؤمنین علیہ السلام اس سے پہلے اس وصیت کرنے کا سبب بیان کرتے

ہوئے فرماتے ہیں:

”ای بنی انا لما راہتی قد بلغت منا و راہتی از داد و ہنا یادوت
بومعی البک و اوردت خصالا منها قبل ان یفعل فی اجلی دون ان
الطی البک بما فی نفسی و ان انقص فی رای کما نقصت فی جسم۔“
یعنی اسے فرزند جب میں نے دیکھا کہ کافی عمر تک پہنچ چکا ہوں اور وہ بدن
ضعف بڑھتا جا رہا ہے تو میں نے وصیت کرنے میں جلدی کی اور اس میں کچھ مضامین درج
کئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت میرے طرف بہت کر جائے اور دل کی بات دل ہی میں رہ
جائے یا بدن کی طرت عقل و رائے بھی کمزور پڑ جائے

(نسخ ابلاغہ جلد سوم وصیت نمبر 31 صفحہ 665)

(ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب)

ان دعاؤں اور خطبوں میں شیعوں کیلئے سبق ہے لیکن اکثر شیعوں نے اپنے آپ کو
کے ان قیمتی ارشادات کو قطعی طور پر بھلا دیا ہے۔ بہر حال اب تک کے بیان سے قطعی طور پر
ثابت ہے کہ امیر المومنین اپنی زندگی میں ہدایت کے عنوان سے لوگوں کی جود فرماتے تھے
وہ تو فرماتے ہی تھے۔ لیکن اپنی شہادت کے بعد کے لئے بھی اس وصیت اپنے خطبوں اور
کلمات قصار کے ذریعہ۔ لوگوں کو جس مدد کی ضرورت تھی وہ بھی فرما گئے ہیں۔ اور نئی نوع
انسان کے لئے امیر المومنین کی اس وصیت، ان خطبوں اور کلمات قصار میں ہر قسم کی مدد کا
سامان موجود ہے۔

اگر کسی کو حضرت علی علیہ السلام کی مدد کی ضرورت ہے تو وہ ان کے خطبوں کو پڑھے
انکی مذکورہ وصیت پر غور کرے اور انکے کلمات قصار کو اپنا لائحہ عمل بنائے۔ یہی حضرت علی کی
طرف سے نئی نوع انسان کی ہمدردی کے لئے حقیقی مدد ہے۔

لیکن نصیریوں نے غالیوں نے، حضرت علی کو خدا ماننے والوں نے، مہود نے،
شیعوں نے، صوفیوں نے، اور ملنگوں نے اپنے عقیدہ کے مطابق ”یا علی مدد“ کی صورت
میں جس بات کو رواج دیا ہے اسکے ذریعہ کوئی بھی حضرت علی علیہ السلام کی مدد حاصل نہیں کر
سکتا۔ اور نہ ہی نصیریوں، غالیوں، حضرت علی کا خدا ماننے والوں، مہود، شیعوں، صوفیوں
اور ملنگوں کے رواج وادو یا علی مدد کہنے کو وسیلہ یا واسطہ یا شفاعت کے معنی میں سمجھا جاسکتا

ہے۔ ان لوگوں کی طرف سے ”یا علی مدد“ کو رواج دینے کی انتہا یہ ہے کہ انہوں نے اسلام
کے سلام یعنی السلام علیکم کے بجائے بھی یا علی مدد کو ہی رواج دے دیا ہے۔ کیا یہاں بھی کسی
وسیلہ یا واسطہ یا شفاعت کی بات تھی۔ خدا غریق رحمت کرے سرکار علامہ گلاب شاہ صاحب
مرحوم کو جنہوں نے اس بدعت کا اپنی حیات میں مروائد وار مقابلہ کیا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ
اس میں کافی حد تک کمی آگئی ہے۔

یہ جان تو مصیبت سے نجات یا طلب حاجات کے بارے میں استمداد کے لئے
تھا اب ہم شفاعت کے بیان کی طرف آتے ہیں۔

شفاعت کا بیان

راقب الصلحانی مفردات القرآن میں شفاعت کے لغوی معنی اس طرح سے لکھتے
ہیں ”الشفاعۃ“ کے معنی دوسرے کے ساتھ انکی مدد یا شفا کر دینے کے لئے جانے کے
ہیں۔ عام طور پر کسی بڑے یا عزت آدمی کا اپنے سے کم تر کے ساتھ اس کی مدد کے لئے
شامل ہو جانے پر بولا جاتا ہے۔ قیامت کے روز شفاعت بھی اسی قبیل سے ہوگی۔
اور تفسیر التبیان میں شفیع کے معنی اس طرح لکھتے ہیں۔

”مندیہ الامور مامن شفیع“ (پہلے 3)

”وقوله۔ ”ما من شفیع الا من بعد اذنه“ فالشفیع هو السائل فی

غیرہ لاسقاط الضرر عنہ“

یعنی خدا تعالیٰ کے قول ”ما من شفیع الا من بعد اذنه“ میں جو شفیع آیا ہے تو
شفیع وہی ہے جو کسی دوسرے کے ضرر کو اس سے دور کرنے کے لئے سوال کرے۔
اس کے چہرے پر بعد لکھتے ہیں۔

والمعنی ہنا ان تدبیر الاشیاء و صنعہ لہا لیس یکرہ منہ
بشفاعۃ شفیع ولا بتدبیر مدبر لہا سواہ، و انہ لا یجسر احد ان یشفع الیہ
الا من بعد ان یدخل لہ فیہ، من حیث کان تعالیٰ اعلم بموضع الحكمة
والصواب من حلقہ بمصلحتہم (تفسیر التبیان جلد 5 صفحہ 335)

یہاں مطلب یہ ہے کہ اشیا کا خلق کرنا اور ان کی تدبیر کرنا کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت سے نہیں ہوتا، اور تدبیر اس کے سوا کسی دوسرے تدبیر کرنے والے مددگار کی تدبیر سے ہوتا ہے (خلق و تدبیر تو یکجا) یعنی طور پر کوئی بھی شخص اس کی بارگاہ میں کسی کے رفع ضرر کیلئے شفاعت کی جسارت نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا ہی اس کے بارے میں کسی کو اجازت نہ دے کیونکہ خدا اپنی خلقت کے مصالح اور حکمت سے سب سے زیادہ واقف و آگاہ ہے۔

مذکورہ بات سے اور لغت سے معلوم ہوا کہ شفاعت کسی دوسرے آدمی کے لئے شفا دہ کرنے یا سوال کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ لیکن یہ شفا دہ دنیاوی امور میں کسی کی طرف سے کسی کے لئے حکام کے پاس شفا دہ کے طور پر نہیں ہوتی کہ اپنے کسی عزیز کیلئے یا اپنی باری کے کسی فرد کے لئے ہائے و نا جائز بات منوانے اور اس کا کام کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ شفاعت جس کا قرآن میں بیان ہوا ہے وہ ہے جو بارگاہ خداوندی میں کی جاتی ہے اور یہ دو طرح کی شفاعت ہے۔

ایک شفاعت وہ ہے جو ایک مومن دوسرے مومن بھائی کے حق میں بارگاہ خداوندی میں دعا کے خیر کے طور پر کرتا ہے۔ اس دعا کو بھی جو مومن کسی دوسرے مومن کے لئے کرتا ہے خدا اسے بھی شفاعت کہا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ:

”من يشفع شفاعة حسنة يمكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يمكن له كفل منها“ (النساء: 85)

جو شخص اچھے کام کی سفارش کرے تو اس کو بھی اس کام کے ثواب سے کچھ حصہ ملے گا اور جو برے کام کی سفارش کرے تو اس کو بھی اس کام کی سزا کا کچھ حصہ ملے گا اور خدا ہر چیز پر نگہبان ہے۔

اور تفسیر التبیان میں اس کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے: ”قيل في معنى الشفاعة ههنا ولان احدهما: قال ابو علي، الشفاعة الحسنة، الدعاء المومنين، والشفاعة سيئة الدعاء عليهم، لان اليهود كانت تفعل ذالك فوعدهم الله تعالى وقال حسن، مجاهد و ابن رين: الشفاعة هي مسألة الانسان

فی صاحبہ ان یسألہ غیرہ بمسئلہ۔ (تفسیر التبیان جلد 3 صفحہ 276)

یعنی شفاعت کے معنی میں یہ کہا گیا ہے کہ یہاں شفاعت کے دو معنی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ابوبلی کہتا ہے کہ نیک یا اچھی شفاعت، مومنین کی بھلائی کے لئے دعا کو کہا گیا ہے اور دوسری شفاعت ان کے خلاف بددعا کرنے کو کہا ہے جیسا کہ یہودی مومنین کے حق میں بددعا کرتے تھے۔ لہذا یہ ان کے خلاف وعید ہے۔

اور حسن اور مجاہد اور زید نے یہ کہا ہے کہ شفاعت کسی انسان کا اپنے ساتھی کے لئے دعا کرنا ہے کہ اس کی دعا سے اسے بھی نیک اور بھلائی پہنچے اسکے بعد لکھتے ہیں،

”وعندنا ان حقیقة الشفاعة هي المسألة فی اسقاط الضرر و النعا تسعمل فی مسألة المصلح مجازاً“ (تفسیر التبیان جلد 3 صفحہ 277)

شیخ ابو جعفر طوسی لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک شفاعت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی کا کسی کے لئے ضرر سے چھٹکارا پانے کی درخواست کرنے کے لئے ہوتا ہے اور کسی کے لئے منافع اور فائدہ کی دعا کے لئے مجاز استعمال ہوتا ہے۔

بہر حال ایک شفاعت تو وہ ہے جو کوئی مومن اپنے بھائی کے لئے کرتا ہے اور اس کے حق میں کسی بھلائی کی دعا کرتا ہے لہذا روایات میں اپنے مومن بھائی کے حق میں دعا کے خیر کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے یہ شفاعت وہ ہے جو مومن الخوفاً غیر کسی درخواست کے کرتا ہے۔ لہذا قصصی طور پر بھی کسی سے التماس دعا کی جاسکتی ہے۔ کسی مومن سے کسی مالک سے کسی مجتہد سے حتیٰ کہ آنحضرتؐ اور انبیاء و رسل سے بھی۔ خدا مومنین کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ لیکن آنحضرتؐ و انبیاء و رسل کی دعا کی قبولیت زیادہ یقینی ہے۔ اور یہ دنیاوی زندگی میں کسی کے لئے حصول فلاح اور دفع ضرر کی دعا ہوتی ہے۔ لیکن شیخ احتقادی کویت یہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو یہ انسان اور مجتہد کو کسی کے لئے دعا کرنے میں یا احکام بیان کرنے میں انبیاء و رسل اور آنحضرتؐ کی برابری کر دیا ہے۔ پھر آنحضرتؐ کی اور انبیاء و رسل اور عام مومنین اور مجتہدین میں کیا فرق رہ گیا ہے اور ہم نے اپنی کتاب ”ولایت قرآن“ کی نظر میں اس فرق کو بیان کر دیا ہے۔

بہر حال یہ وہ شفاعت ہے جو دنیا میں ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے

لئے دعا کے طور پر کرتا ہے اور اس شفاعت کے لئے التماس بھی کی جاسکتی ہے اور آئمہ حدیثی اور انبیاء و رسل زیادہ لائق ہیں اس بات کے لئے کہ ان سے التماس دعا کی جائے یعنی شفاعت کی درخواست کی جائے اور یہ شفاعت عام ہے اور قرآنی آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لئے اذن عام ہے۔

دوسری شفاعت وہ ہے جسکا تعلق آخرت سے ہے اور یہ خاص ہے یہ شفاعت وہی کر سکے گا جسے خدا اذن دے اور صرف اسی کے لئے شفاعت کر سکے گا جس کی شفاعت کرنے کی خدا اجازت دے کہ تم اس کی شفاعت کرو اور اس مطلب پر قرآن کی بہت سی آیات شام ہیں۔ ہم چند آیات ذیل میں نقل کرتے ہیں۔ پہلی آیت

”یوم نحشر المتقين الى الرحمن وفداً ونسوق المجرمين الى جهنم ورداً لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهداً“
(مریم 86-88)

جس دن پر ہمیز گاروں کو خدا الرحمن کے سامنے ہمانوں کی طرح جمع کریگے اور گنہگاروں کو جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ہٹائیں گے اس دن یہ لوگ سفارش پر بھی قادر نہ ہوتے مگر جس شخص نے خدا سے سفارش کا اقرار لے لیا ہو۔

اس آیت سے صاف طور پر واضح ہے کہ یہ آخرت کی بات ہے

اور تفسیر التبیان میں اسکی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے کہ

”لا یملکون المعقون الشفاعة الا لمن اتخذ عند الرحمن عهداً و المراد به الایمان والاقرار بوحیدانیہ وتصديق انبیاءه فان الکفار لا یشفع لهم“
(التبیان جلد 7 صفحہ 150، 151)

یعنی ان متعین کو کسی کی شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے سفارش کے جن سے خدا نے رحمن نے عہد لے لیا ہے۔ اور عہد سے مراد ایمان ہے اور خدا کی احسانیت کا اقرار اور اسکے انبیاء کی تصدیق کرنا ہے کیونکہ کفار کی کوئی شفاعت نہیں کریگا۔

دوسری آیت ”یومئذ لا یشفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن“

اس دن کسی کی سفارش کا مہم نہ آئے گی مگر جس کو خدا نے اجازت دی ہو اور اسکا ہونا پسند کرے

تفسیر التبیان میں اسکی تفسیر میں یوں لکھا ہے۔

”یومئذ لا یشفع الشفاعة الا من اذن له ان یشفع ورضی قوله فیها من الانبیاء والاولیاء... والصدیقین والمومنین“
(تفسیر التبیان جلد 7 صفحہ 209، 210)

خداوند تعالیٰ خبر دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کسی کی سفارش کسی دوسرے شخص کے بارے میں کوئی قائم نہ رہے گی سوائے انبیاء اولیاء و صدیقین اور مومنین میں سے اس شخص کی جسے خدا اجازت دے کہ تم شفاعت کرو اور اس بارے میں اس کی بات نہ پسند کرے۔

اس آیت سے بھی ثابت ہے کہ یہ آخرت میں شفاعت کی بات ہے اور اس دن کوئی بھی تمہارا ولی ہو یا صدیق یا کوئی مومن بغیر اذن خدا کے کسی کی شفاعت نہ کر سکے گا تیسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔

”ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتی اذا فرغ من قلوبهم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق“
(الہا-23)

اگلی بار گاہ میں کسی کی سفارش کام نہ آئے گی سوائے اس کے جس کے لئے خدا خود اجازت عطا فرمائے۔ اس کے دربار کی ہیبت یہاں تک ہے کہ جب شفاعت کرنے کا حکم ہوگا تو شفاعت کرنے والے بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر جب انکے دلوں کی گھبراہٹ دور کر دی جائے گی تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم دیا ہے فرشتے کہیں گے جو واقعی ہے۔

تفسیر التبیان میں اسکی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے۔

”ثم احبر تعالیٰ (ولا تنفع الشفاعة عنده) ای عند الله (الا لمن اذن له) ای الشفاعة من الملائكة والین والمومنین“

(تفسیر التبیان جلد 8 صفحہ 393)

یعنی اسکے بعد خداوند تعالیٰ خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس کے پاس کسی کی بھی کوئی سفارش قائم نہیں رہے گی مگر ملائکہ، نبیوں، اور آئمہ اور مومنین میں سے جسے خدا

شفاعت کرنے کی اجازت دے دے۔

چوتھی آیت میں اس طرح بیان ہوا۔

”من ذالذی یشفع عنده الا باذنه“ (البقرہ 255) —

ایسا کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر شفا کا کر سکے

پانچویں آیت میں اس طرح آیا ہے

”و قالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون لا یبقونہ

بالقول هم بامرہ یعملون یعلم ما بین یدہم وما خلفہم ولا یشفعون الا

لمن اوتینا وهم من خشیتہ مشفقون“ (الانبیاء 28-28)

کہتے ہیں کہ خدا نے فرشتوں کو اپنی اولاد بنایا ہے حالانکہ وہ اس سے

پاک و پاکیزہ ہے بلکہ وہ فرشتے تو خدا کے عزیز بند ہیں وہ تو اس کے آگے بڑھ کر بول

بھی نہیں سکتے اور وہ اس کے حکم پر چلتے ہیں۔ جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے

ہے فرض سب کچھ خدا کو معلوم ہے اور یہ فرشتے اس شخص کے سوا جس سے خدا راضی ہو کسی کی

سفارش نہیں کرتے اور وہ خود اس کے خوف سے ہر وقت ذرتے رہتے ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں عمدہ البیان میں اس طرح لکھا ہے کہ

نہیں آگے بڑھتے ہیں لہذا اس خدا سے ساتھ بات کہنے کے معنی ”بدون اذن

کے کلام نہیں کر سکتے جیسے طریقہ غلاموں کا ہوتا ہے جس بدون اجازت خدا کے کسی کی

سفارش نہیں کر سکتیں گے۔ اور وہ ساتھ حکم اس کے کے کام کرتے ہیں یعنی جب تک کام کا حکم

ان کو نہ پہنچے کچھ نہیں کرتے سوائے عبادت کے جانتا ہے خدا جو کچھ آگے ان کے ہے اور جو

کچھ پیچھے ان کے ہے یعنی افعال و اقوال جو کچھ کہ ان فرشتوں نے پہلے کیے ہیں اور جو کچھ

کرتے ہیں سب کو جانتا ہے اس واسطے لہذا اپنے نفس اور احوال کی حفاظت کرتے ہیں اور

بدون اذن کچھ نہیں کر سکتے اور نہیں شفاعت کر سکتے ہیں مگر واسطے اس شخص کے کہ پسند کرے

خدا نے تعالیٰ اور کہے کہ اس کی سفارش کرے اور وہ شخص وہ ہے کہ جو اقرار کرے وحدانیت کا

خدا کی اور جمیع انبیاء کی نبوت کا اور آخر معصومین کی امامت کا اور قیامت کا اور اہل کبار کے

واسطے یعنی جو گناہ کرتے ہیں ان کے واسطے بھی شفاعت ہوسکتی ہے اس واسطے کہ بعض نیک

اعمال اٹھنے ایسے ہوں کہ خدا تعالیٰ ان کو پسند کرے اور ان کی جہت سے گناہان کبیرہ ان کے

بخشنے جائیں اور واسطے ان کے اذن شفاعت کا جاری ہو۔

(تفسیر عمدہ البیان ص 17 ج 2 الانبیاء 28)

ان مذکورہ آیات کے علاوہ قرآن کریم میں شفاعت کے موضوع کی اور بہت سی

آیات ہیں۔ ان آیات سے جو باتیں ہست ہیں وہ یہ ہیں۔

1- انیسویں کسی مومن کے لئے دعا کرتا شفاعت کرتا ہے اور اس کا خود دعا کرنے

والے کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ یہ گناہوں کی بخشش کے لئے بھی ہو سکتی ہے۔

2- آخرت میں گناہوں کی بخشش کے لئے کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا البتہ جس

کسی کو خدا اجازت دے وہ شفاعت کر سکتا ہے مگر اس کی شفاعت کی جاسکے گی

جس کی شفاعت کرنے کی خدا اجازت دے۔

3- جن کو شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی ان میں ملائکہ، انبیاء، ورسل، مہادیان

وین، متقین، مومنین شامل ہیں۔

4- جس شفاعت کرنے کی اجازت نہ ہوگی ان میں کافر، مشرک، منافق اور سورہ

المہر کی آیت نمبر 40 تا 48 کے مطابق نماز نہ پڑھنے والوں، بھتا جوں کو کھانا

نہ کھانے والوں، یعنی زواجا نہ دینے والوں، اور باطل کے ساتھ باطل میں

گھس جانے والوں کو، اور قیامت کو جھٹلانے والوں کو شفاعت کرنے والوں کی

شفاعت کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی۔

جس وسیلہ بحق ہے مگر وسیلہ کا معنی صحیح وہ ہے جسے امیر المومنین نے اپنے خطبہ میں

بیون فرمایا یعنی جن باتوں پر ایمان لانا لازم و واجب ہے ان پر صحیح صحیح ایمان لانا اور جن

کاموں کے کرنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو بجالانا اور جن کاموں سے خدا نے روکا ہے

ان سے باز رہنا فرض ہے کہ خدا پسند خدا کے تقرب کا وسیلہ ہے۔ خدا نے کسی کو ایسا وسیلہ نہیں

بنایا کہ خدا تو صرف انہیں، اور پھر آگے وہ تقسیم کریں۔ البتہ خداوند تعالیٰ نے کچھ مخصوص

ناموں کے لئے کچھ مخصوص اسباب اور وسیع اور واسطے قرار دیئے ہیں مثلاً قبضی ارواح کے

لئے اس نے ”ملائکہ الموت“ کو مقرر کیا ہے زندہ کرنے کیلئے اس نے اخیل کو مقرر کیا ہے

لوگوں کے نامہ اعمال لکھنے پر "مکرمات کاتبین" مقرر ہیں وغیرہ۔ اسی طرح خدا کے احکام پہنچانے اور کار ہدایت انجام دینے کا کام اس نے انبیاء و رسل، آئمہ اور ہادین دین پر دیا ہے لہذا ہدایت حاصل کرنے کے لئے ہر صورت انہیں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔

البتہ اپنی حاجات برآری کے لئے ان سے دعا یا شفاعت یا سفارش کی استدعا کی جاسکتی ہے لیکن شیخہ احتیاقہ کویت یہ کہتے ہیں کہ احکام پہنچانے اور دعا کرنے کا کام تو عالم اور مجتہد بھی کرتے ہیں پھر آئمہ معصومین اور علماء مجتہدین میں کیا فرق ہوا جیسا کہ مرزا عبدالمول احقانی نے "ولایت در قرآن" میں لکھا ہے انکے خدا کی خلق میں کہتے ہیں رزق بھی دیتے ہیں مارتے ہیں اور زندہ بھی مہی کرتے ہیں۔ چنانچہ مرزا موسیٰ اسکوئی اپنی کتاب احقاق الحق میں لکھتا ہے "لیست شعری ما بال اقوام اذا قبل لهم" ان میکانیل بقسم الارزاق و عزرائیل بمیت، و جبرائیل بخلق، و امراہیل بحی باذن اللہ، ولا یستوحشون یقبلون بقبول حسن مع انہم عبید و خدام لهم (ع) و اذا قبل علی امیر المومنین ولی اللہ بخلق و یرزق و یحیی و یمیت باذن اللہ، یصلون الی السماء ناراً و یزلون الی الارض اخری کماہ خولف بعقلہم لما دعاک الی هذا ایہا المومن الموالی اذا سمعت فی حق موالیک ما تعقد فی حق عبیدہم و موالیہم انکرت کل الانکار و لکلمت بکلام اغیار"

(احقاق الحق مرزا موسیٰ اسکوئی ص 396)

یعنی معلوم نہیں اس قوم کا کیا حال ہے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ میکانیل رزق تقسیم کرتا ہے۔ عزرائیل مارتا ہے۔ جبرائیل خلق کرتا ہے اور امراہیل اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہے۔ تو اس بات پر انکو وحشت نہیں ہوتی۔ اور اس کو خوش خوش قبول کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ انکے خادموں اور غلام ہیں۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب خدا کے اذن سے خلق کرتے ہیں رزق دیتے ہیں زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں تو کبھی آسمانوں میں چڑھ جاتے ہیں اور کبھی زمین پر اتر آتے ہیں اور انکی عقلوں میں فتور آ جاتا ہے۔ اے مومن موالی یہ تیرا کیا حال ہے جب وہ بات جس کا امتقاد تو ان کے غامضوں کے بارے میں رکھتا ہے اپنے مولا کے بارے میں سنتا ہے تو حق سے انکار کرتا ہے اور تو غیروں

جسکی باتیں کرنے لگ جاتا ہے

موسیٰ اسکوئی الاحقاق کی بات پر غور کرنے سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ابلیس سے بھی زیادہ فریب دینے کا ملکہ ہے کیونکہ یہ بات مسلمہ ہے کہ عزرائیل مارتا ہے جلاتا نہیں ہے اسرائیل جلاتا ہے مارتا نہیں ہے۔ جبرائیل خلق کرتا ہے رزق تقسیم نہیں کرتا میکانیل رزق تقسیم کرتا ہے خلق نہیں کرتا، انبیاء و رسل احکام خدا پہنچانے پر مامور ہیں اور ہادین دین اور آئمہ معصومین کار ہدایت انجام دیتے ہیں مذکورہ کام ان سے متعلق نہیں ہیں۔ لہذا اصل فتور انکی عقلوں میں ہے جو اہل ایمان کو ابلیس کی طرح بہکانے میں لگے ہوئے ہیں اور شیاطین شیخہ احتیاقہ کویت اس کام میں شیطان پر بھی بازی لے گئے ہیں۔

پس وسیلہ برحق ہے مگر امیر المومنین کے مذکورہ خطبہ کے مطابق توحید پر انبیاء و رسل پر عور آئمہ معصومین پر ایمان لانا اور اعمال صالحہ بجالانا وسیلہ ہے واسطہ بھی برحق ہے مگر ہدایت کے حصول کے لئے کہ خدا نے انہیں ہماری ہدایت کے لئے بھیجا ہے پس صرف وہی خدا کے اور ہمارے درمیان احکام پہنچانے اور ہدایت دینے کا واسطہ ہیں اور شفاعت بھی برحق ہے، انیام حاجت برآری کے لئے اما کی استدعا کے طور پر اور آخرت میں ان خدا سے گناہوں کی بخشش سے لئے۔ لیکن علی یا علی یا علی مدد کے نعرے غالیوں نے نصیریوں نے حضرت علیؑ کو خدا ماننے والوں نے مٹا دئے، موسیٰ منکلوں نے اور شیعوں نے اپنے عقیدہ کے اظہار کے طور پر رائج کئے ہیں۔ وہ دراصل اپنے خدا کو پکارتے ہیں اور شیعوں نے حضرت علیؑ کی محبت میں، دانی سے غیر شعوری طور پر اپنا لیا ہے حتیٰ کہ انہوں نے اسلام کے سلام یعنی السلام علیکم کی جگہ بھی انکے یا علی مدد کہنے کو ہی اختیار کر لیا ہے۔

اس طرح کہنا کہ تو وسیلہ کے طور پر ہو سکتا ہے نہ واسطہ کے طور پر ہو سکتا ہے، یہ صرف نصیریوں کی طرح اپنے خدا کو پکارنے کی طرح ہی ہے اور جو شیعوں حضرت علیؑ کو خدا نہیں مانتے انکی طرف سے عبت علیؑ میں بے خبری میں ناراضت اور لاشعوری طور پر اپنا لیا گیا ہے لہذا اس طرح سے پکارنا ہرگز برکت تشیع نہیں ہے۔ بلکہ یہ خلاف تشیع ہے۔ اور اگر کوئی حضرت علیؑ کو خدا نہیں سمجھتا تو یہ انکی شان کو نظر رکھتے ہوئے سوئے ادب ہے۔ اور شیعوں کی کسی بھی مستند کتاب میں اس طرح نعرے لگانے کو وسیلہ یا شفاعت کے معنی میں عین تشیع قرار نہیں

دیا گیا ہے۔

مگر انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام میں ان نعروں کے رونق پانے کے بعد علماء حق نے بھی جھنجھوڑا دل دینے لیا اور ان نعروں کے لئے ہونٹیں کر کے اسے عین تشبیہ قرار دینا شروع کر دیا ہے۔ اور انہوں نے خود بھی یہ نعرے عوام سے لگوانے اور لگانے شروع کر دیئے ہیں۔ کاش وہ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد کی بجائے نعرہ ولایت یعنی یا امیر المومنین نعرہ امامت یعنی یا امام المستقیمین نعرہ وصایت یعنی یا سید الوصیین، اور نعرہ قیادت یا قائد العر المحجلین، لگواتے تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے بعد ہر اعتبار منصب و عہدہ و القاب یہ نعرے ہر مقصد نعرے ہوتے۔ اور فی الحقیقت یہی نعرے عین تشبیہ ہیں۔ مگر یہ بہت کون کرے گا؟

ہمارے نعروں کا تاریخی ارتقا اور میرا مشاہدہ

میں مذکورہ عنوان کے تحت یہ بیان نہیں کروں گا کہ یہ نعرے لگانا جائز ہے یا ناجائز۔ غلط ہے یا صحیح لیکن اپنی زندگی میں جو کچھ میں نے مشاہدہ کیا ہے یہاں پر صرف اسے ہی بیان کرنا ہے۔

میری پیدائش چاند کے حساب سے 14 ربیع الاول سن 1345ھ ہے اس حساب سے اس وقت میں تقریباً 79 سال کا ہوں۔ سرکاری طور سے فارغ ہونے کے بعد جب کہ میں پندرہویں سال میں تھا میرے والد مرحوم و غفور نے مجھے میرٹھ (اٹارپا) کے دینی مدرسے مصیہ عربک کالج میں داخل کرادیا۔ جہاں پر میں دو سال تک تحصیل علوم دینیہ میں مصروف رہا۔ اس کے بعد بعض دوستوں کے اسرار پر باب العلم اور کمال کالج نوگواں مساوات میں داخلہ لیا۔ اور دو سال وہاں تحصیل علوم میں مصروف رہا اس اٹھارہ سال کے عرصہ میں مجھے اپنے وطن برست کی اور وقف مصیہ میرٹھ کے امام بازہ کی اور نوگواں مساوات کے امام بازہ کی مجالس سننے کا اتفاق ہوا۔ اور ان مجالس میں میں نے علامہ کلب حسین (کسین) صاحب قبلہ علامہ سید علی نقی صاحب، علامہ سید محمد دہلوی صاحب، قبلہ علامہ مفتی سید محمد احمد سونی بٹی صاحب، علامہ لقمان علی صاحب، قبلہ اور علامہ حافظ کفایت حسین قبلہ

وغیرہ کی مجالس سنیں۔ ان مجالس میں میں نے سوائے درود و صلوات کے اور کوئی نعرہ نہیں سنا۔ ہر مقرر مجلس کی ابتدا درود و صلوات سے کرتا تھا۔ درمیان میں بھی کسی تکلیف پر درود و صلوات کے نعرے لگتے تھے۔ اور مقرر بھی عکبر درود اور ہار دیکر صلوات کی فرمائش کرتا تھا۔

ہجرت کرنے کے بعد چینیٹ ضلع جھٹک میں آباد ہونے تو پرست کے بڑے امام بازہ کی مجلس جناب محترم سید ذیشان حسین صاحب ایڈووکیٹ کے مکان پر ہونے لگیں۔ پھر عرصہ کے بعد یہ مجالس جناب محترم پیر افتخار احمد ظہیر صاحب ایڈووکیٹ کے مکان میں منتقل ہو گئیں۔ برست کے چھوٹے امام بازہ کی مجالس جناب محترم سید مصطفیٰ حسین صاحب کے مکان پر ہوتی تھیں۔ ان مجالس میں تقریباً صرف ہماری ہستی برست ہی کے مہاجرین شرکت کرتے تھے لہذا جب تک ان گھروں میں مجالس ہوتی رہیں۔ درود و صلوات ہی کا معمول رہا۔ لیکن جب ہمیں ریل بازار چینیٹ میں امام ہارگاہ قہر زین العابدین حاصل ہو گیا۔ اور مجلس کا دروازہ سب کے لئے کھل گیا تو پہلی مرتبہ اس امام ہارگاہ میں کسی بحث پر نعرہ حیدری یا علی سننے کا اتفاق ہوا۔ لیکن اب بھی صرف نعرہ حیدری ہی لگا۔ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی باری بعد میں آئی۔ وہ اس طرح کہ امام ہارہ میں مجالس منتقل ہونے کے بعد مقررین وہاں سے منگوائے جانے لگے جبکہ اس سے پہلے ہماری ہستی اسلے آپ ہی مجلس پانچواں سے آئے تھے۔ علامہ و مرثیہ کے علاوہ منبر پر تحت اللفظ مرثیہ ہوتا تھا۔ اور تقریر اکثر جناب محترم سید ذیشان حسین صاحب کرتے تھے یا محترم سید محمد اقبال محمدی صاحب کرتے تھے یا یہ تھے جن کی چٹائی تھی۔ یعنی آیتنا تھا سب پائے سے وقرر آئے لگے تو ایک وقت ایک مقرر کے سامنے ہی نعرہ حیدری کا یا تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے نعرہ تکبیر لگائیں پھر نعرہ رسالت لگائیں اور پھر اس کے بعد نعرہ حیدری لگائیں۔ اس طرح اللہ اور رسول پر بھی مہربانی ہوئی اور ہمارے یہاں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت بھی لگنے لگ گیا۔ ہمارے یہاں یہ نعروں کا تاریخی ارتقا، کے لئے صرف میرے مشاہدے کی بات ہے جائز و ناجائز کی بات نہیں ہے۔

نعرے اپنے مقصد اور عقیدے کا اظہار ہوتے ہیں۔

نعرے لگانا ہر قوم کا معمول ہے۔ ہر تفریق نعروں کے سہارے انجرتی ہے کیونکہ یہ نعرے ان کے مقصد اور نظریہ اور عقیدے کو اجاگر کرتے ہیں۔

جنگ احد میں جب مسلمانوں کے بے تدبیری، بد نظمی اور غمخیز اکرم صلعم کی قہر عدولی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی اور غمخیز اکرم صلعم بھی زخمی ہو گئے تو ایک مرحلہ پر ابو سفیان نے یہ نعرہ لگایا۔ ”اعلیٰ اجل“ یہ نعرہ اس کے عقیدے اور نظریے کا اظہار تھا اور اس کی ایک شناخت تھا اور یہ نعرہ وہی لگا سکتا ہے جو جہل کو خدا مانتا ہو۔

جب غمخیز اکرم صلعم کے کانوں میں یہ آواز پہنچی تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم اس کے جواب میں یہ نعرہ لگاؤ۔ ”اللہ اعلیٰ و اجل“ یہ نعرہ اہل اسلام کے عقیدے اور نظریے کا اظہار تھا۔ اور اس کی شناخت تھا۔ کیونکہ یہ نعرہ دوائے مسلمانوں کے اور کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ یہ نعرہ غمخیز نے خود لگوا دیا ہے جو یہ ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ نعرے عقیدے کے اظہار اور باطل کے ابطال کے لئے لگانے چاہئیں۔

اور کوئی نعرہ کسی قوم کی شناخت یا علامت تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب وہ نعرہ صرف وہی لگائے اور کوئی دوسرا نہ لگائے۔ مثلاً اگر کسی مجمع میں یہ نعرے لگ رہے ہوں ”سر سری اکال“ تو ہر کوئی جان لے گا کہ یہ مسلمانوں کا اجتماع ہے، اسی طرح اگر کسی مجمع میں حق چار یار ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر کے نعرے لگ رہے ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اہل سنت کا جلوس یا اجتماع ہے۔ کیونکہ یہ نعرہ کوئی شیعہ نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح نعرہ بکیر کے ساتھ نعرہ رسالت یا رسول اللہ اور نعرہ حیدری یا علی سے ہرگز یہ نہیں چل سکتا کہ یہ شیعہ اثنا عشری کا اجتماع ہے کیونکہ فی الحقیقت یہ نعرے اہل سنت کا ہر جہاد فرقہ لگاتا ہے۔ اور بریلوی فرقے اور دیوبندی فرقے میں یا رسول اللہ کہنا ایک متنازعہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح وہ یا رسول اللہ کا نفی منہ عقد کرتے ہیں حالانکہ یہ کافر نہیں بھی بے معنی ہے اور اس کے یہ نعرے بھی بے معنی ہیں۔ اور یا علی کا نعرہ بھی انہوں نے ”یا“ کو اجاگر کرنے کے لئے اپنا دیا ہے حضرت علی کو پس امام مان کر نہیں۔ اسی طرح یا علی یا علی یا علی عدو کے نعرے جتنی عقیدت و احترام کے ساتھ

نصیری اور حضرت علی کو خدا ماننے والے فرقے اور مظلوم اور شیعہ اور صوفیہ لگاتے ہیں اتنی عقیدت کے ساتھ اور کوئی نہیں لگا سکتا اور اسے ہم نے اپنے ساتھ سوچنے کل کیلئے کیا بھیجا ہے۔ اس ثابت کیا ہے۔ اور صوفی ملت۔ تو کلی گئی یہ نعرے لگاتے پھرتے ہیں پس یہ ان کی شناخت ہے یہ شیعوں کی شناخت اور علامت تشیع نہیں ہے۔

وہ نعرے جو شیعوں کی شناخت اور علامت تشیع ہیں

غمخیز گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ نے جنگ احد میں ”اعلیٰ اجل“ کے مقابلہ میں ”اللہ اعلیٰ و اجل“ کا نعرہ لگوا کہ یہ حق دیا ہے کہ اگر نعرے لگاؤ تو ایسے لگاؤ جو تمہارے عقیدے کا اظہار ہوں اور اس سے باطل کا ابطال ہو۔ مثلاً یہ نعرے شیعوں کے عقیدے کا اظہار ہیں نعرہ بکیر اللہ اکبر، نعرہ توحید لا الہ الا اللہ، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، نعرہ ولایت علی ولی اللہ و علی رسول اللہ، جبکہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ سے کسی عقیدے کا اظہار نہیں ہوتا اور یہ ”یا“ کا اظہار کرنے کیسے بلویوں کا نعرہ ہے۔ اور وہ نعرے جو صرف اثنا عشری شیعہ لگا سکتے ہیں وہ یہ ہیں۔

اوسیانے غمخیز ہیں اثنا عشر

ہیں ہادی برحق اثنا عشر

امام زمانہ ہیں صاحب الامر

ایک اور نعرہ بھی ایسا ہے جسے صرف شیعہ ہی لگا سکتے ہیں اور وہ یہ ہے نبی جس کا مولا علی اس کا مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جب ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں کہ آنحضرت نے تبلیغ رسالت کرتے ہوئے جو کچھ ہم تک پہنچایا ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اگر شیعہ قوم غمخیز کی اس تبلیغ رسالت کو نعروں کے ذریعہ بیان کرتی تو غمخیز کی یہ رسالت چھپائی نہ جاسکتی جو چھپادی گئی ہے وہ نعرے یہ ہیں

صدق اکبر علی علی، فاروق اعظم علی علی، ہے سب کا مولا علی علی

احمد کا وصی ہے علی علی، ہے اپنا حامی علی علی، ہے سب کا مولا علی علی

اللہ کی جنت علی علی، ہے ساقی کوثر علی علی، ہے کلمہ باقی علی علی

خدا کو یہ بات بری لگی اور ارشاد فرمایا

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرُّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (النور-83)
 تم لوگ پیغمبر کو آواز دے کر اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح سے تم آپس میں بعض بعض کو نام
 لے کر یا آتے ہو اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آنحضرت کو نام کی بجائے عزت و
 احترام اور پورے عوqار کے ساتھ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کرنا چاہیے

کچھ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کے مجروں کے پاس کھڑے ہو کر آپ کو آپ کے
 نام کے ساتھ پکارتے تھے یہ بات خدا کو اچھی نہیں لگی اور اسے پیغمبر کی بے ادبی اور خلاف
 احترام قرار دیتے ہوئے انہیں محفل سے کورے کر دیا چنانچہ ارشاد ہوا کہ:

”إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ مِنْ دُونِ الْجَوَارِثِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ“ (الحجرات-4)

یعنی اسے رسول جو لوگ تجھ کو مجروں کے باہر سے تیرا نام لے کر تجھے آواز دیتے ہیں ان
 میں سے اکثر عقل سے کور ہیں۔ پس پیغمبر کا نام لے کر پکارنے سے پیغمبر کی بے ادبی ہوتی
 ہے اور اس قسم کی بے ادبی سے نہ صرف ان کے کیے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں بلکہ خدا ان
 کو محفل سے کورے قرار دیتا ہے اور یہ بات ہمارے معاشرے میں بھی ملحوظ خاطر رہتی ہے کہ
 بزرگوں کا نام لے کر پکارنا سوئے ادب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ اور ہمارے آخر
 کرام یا دنیاوی حکومتوں کے فرمانروا تو رہے ایک طرف ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ سادات
 میں کم حیثیت یا کم عمر کے لوگوں کو بھی نواام شاہ صاحب کہہ کر مخاطب کرتے ہیں اور اسلامی
 تہذیب بھی یہی ہے کہ چھوٹا بڑے کو نام لینے کی بجائے کسی عزت والے خطاب یا کسی بزرگی
 والے رشتہ کے ساتھ مخاطب کرے لہذا اس اصول کی بناء پر رسول اللہ کا نعرہ بالکل درست
 ہے اور صحیح ہے اگرچہ یہ بیابانیوں کی نقل ہے اور اس سے کسی عقیدے کا اظہار نہیں ہوتا۔

لیکن شیعیان پیغمبر یا شاہ عشریہ کے نزدیک نبوت کے منصب اور مرتبہ کے علاوہ جو

عزت و احترام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا ہے وہی عزت و احترام آنحضرت علیہ السلام
 کا ہے۔ اور کسی بھی تاریخ میں ہم نے نہیں پڑھا کہ حضرت علی کے زمانے کے شیعوں یعنی
 سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مقداد بن اسود اور عمار یا سر نے کبھی آپ کو یا علی کہہ کر مخاطب کیا
 ہو بلکہ سب یا تو آپ کو یا امیر المومنین کہتے تھے یا انہیں مولا کہہ کر مخاطب کرتے تھے یا انہیں
 امام کہتے تھے اور آپ کو امیر المومنین لکھنا تو شیعیان حق کی علامت قرار دیا جا چکا تھا۔ حتیٰ کہ
 اگر اہل سنت کے کسی محروف عالم یا دانشور نے بھی انہیں اپنی کسی کتاب میں امیر المومنین لکھ
 دیا ہے تو اہل سنت کے بعض مناظرہ کرنے والے اپنے ان علماء پر شیعہ ہونے کی تہمت
 لگانے سے نہیں چمکتے تھے ہاں تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے مخالف اور
 آپ کے دشمن آپ کو یا علی کہہ کر مخاطب کرتے تھے اور خوارج بر ملا طور پر وہود آپ کو یا علی
 کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اور یا علی کہہ کر آپ سے بات کرتے تھے۔ تو نعرہ لگانے میں
 تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب ہمارے نزدیک جو عزت و احترام پیغمبر کا ہے وہی عزت و
 احترام حضرت علی اور دوسرے آئمہ کا ہے تو غور طلب بات یہ ہے کہ جب یا محمد کا نعرہ لگانا
 بے ادبی ہے سوئے ادب ہے۔ گستاخی ہے تو ”یا علی“ کہہ کر نعرہ لگانا بے احترامی و سوئے
 ادب اور گستاخی کیوں نہیں ہوگا؟ حضرت علی کی عزت و احترام کا تقاضا تو یہ تھا کہ نعرہ
 رسالت کے بعد آپ کے منصب کے مطابق نعرہ ولایت، یا امیر المومنین، یا نعرہ امامت
 یا امام المصطفین یا نعرہ وصایت یا سید الموصیین لگایا جاتا۔

میں پھر اصرار کے ساتھ کہتا ہوں یہ بات اور اہل ایمان کو دعوت غور و فکر دیتا ہوں
 کہ اگر ”یا محمد“ کہنا سوئے ادب ہے تو ”یا علی“ کا نعرہ لگانا اگلی توہین، انکی جنگ اور ان کے
 لئے سوئے ادب کیوں نہیں؟ اور انکی عزت و تکرار اور احترام کے خلاف کیوں نہیں ہوگا؟ اور
 یہ بات یقین کے ساتھ کہیں جاسکتی ہے کہ شیعیان امامیہ اثنا عشری میں سے کوئی شیعہ حضرت

علیؑ کی توہین انکی جنگ اور سونے ادب کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو پھر یہ کیا ہو گیا۔ گناہ حضرت کے لئے تو نعرہ رسالت لگایا جائے اور حضرت علیؑ کے لئے نعرہ ولادت یعنی ۱۰ امیر المومنین دیا نعرہ امامت یا امام المصلحین یا نعرہ وصایت یا سید المومنین کی بولنے لگئے۔ ہم کا نعرہ لگایا جائے اور آپ کو آپ کا نام لیکر پکار جائے "یا علی" یعنی او علی۔ یا اے علی جیسا کہ بڑا آدمی اپنے سے چھوٹے کو پکارتا ہو یا آقا اپنے غلام کو پکارتا ہو یا مالک اپنے نوکر کو پکارتا ہو۔ خدا خریق رحمت کرے علامہ سید محمد یار شاہ صاحب کو ایک مجلس میں جب لوگوں نے کسی نکتہ پر خوش ہو کر نعرہ حیدری "یا علی" لگایا تو آپ نے فرمایا کہ حیدر کرار تو اللہ اکبر" کو نعرہ لگایا کرتے تھے لہذا نعرہ حیدری اللہ اکبر ہے" تو یہ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد کیسے بن گیا؟ پرمانہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ ہی کسی قسم کا اعتراض کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نعرے ان لوگوں کے ہیں جو علیؑ کو خدا مانتے ہیں، وہ اپنے خدا کو پکارتے ہیں اور خدا کو اس کے نام کے ساتھ ہی پکارتا جاتا ہے۔ جب سادہ لوح اور سب خیر شیعہ عوام نے انہیں یا علی یا علی اور یا علی مدد یا علی مدد کہتے سنا تو حضرت علیؑ کی محبت میں انہیں یہ نعرے بہت پسند آئے۔ اور حضرت علیؑ کی محبت نے انہیں اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ بھی یا علی یا علی اور یا علی مدد یا علی مدد کے نعرے لگائیں۔

اور چونکہ عالمیوں کا مضمون کا اور شیعوں کا شیعہ ایمان حقد جعفریہ یا اثنا عشریہ پر غلبہ ہو چکا ہے لہذا وہ مجلس میں ہمارے مضمرات پر عجیب و غریب بے نیکی دلیلوں کے ذریعہ عوام کے سامنے پائل مدد کہنا اور پائل کے نعروں کا لگا کر ثابت کر کے انہیں خوش کرتے ہیں۔ اور خوب نعرے لگواتے ہیں۔ لیکن اکثر سادہ لوح شیعہ عوام ویسے ہی کسی بات پر خوش ہو کر جس بات پر ابھی خوش ہو جائیں۔ چاہے وہ غلط ہی ہو۔ اپنی خوشی کے اظہار کے طور پر لگاتے ہیں۔ اس کے سوا انکا اور کچھ مقصد نہیں ہوتا۔ اور انہیں اسکی حقیقت اور اصیلت کا کچھ علم نہیں ہوتا اگرچہ نعرے تو وہ بہ خبری میں اظہار خوشی کیلئے محبت میں لگاتے ہیں مگر سوائے ادب کے

مرکب ہو جاتے ہیں۔

ہر یونق حضرات کی آیت محفل میں ہم نے یہ نعرے اس طرح سنے، نعرہ و تحمیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوث الاعظم، نعرہ حیدری یا علی، یعنی اللہ کی کہہ دینی کا اقرار، یا رسول کی رسالت کا اقرار کیا، اور عبد القادر جیلانی کا نام نہیں لیا بلکہ یا غوث الاعظم یعنی بہت بڑا فریادیں کہہا اور حضرت علی کو اس طرح پکارا جیسے کوئی بڑا آدمی اپنے سے چھوٹے کو پکارتا ہو۔ یا آقا اپنے غلام کو پکارتا ہو یا مالک اپنے کسی نوکر کو پکارتا ہو۔ کیونکہ یا علی کا اردو میں مطلب ہے "اوپلی" یا "اے علی" بعض فقرہ میں اس کے جواز میں عجیب عجیب دھجلیں دیتے ہیں بعض دیکھتے ہیں کہ تحمیر نے تحمیر میں یا علی کہہ کر علی کو دے کے لئے پکارا۔ ایک شاعر نے بھی اس پر طبع آزمائی کی ہے اور دلائی ہے وہ کہتا ہے

۔ ہم نے پہلے خود الزام ہوئے ۔ مجھ میں خود بھی نے پہلایا علی مدہ

تَبَيَّنَ أَنَّ يَكُونُ سَمَكُ "الشعراء يتبعون القاون" (الأشعر، 224)

شعرا کی حیثیت تو مجرا دلوں کو ستے ہیں۔ شعرجات نہیں ہوتا اور اس شعر کا جواب یہ ہے کہ

تو کہتا ہے یہ نمد پر سراسر استیغاب
خیبر میں کب نبی نے کہا یا علیؑ

طاہر انیس صدائے برصغیر کی مدد کو اجاب قرار دیا ہے (والتصريح) اور یہ فقیر جس کو بھی مخاطب کرتے تھے دویا کے ساتھ کرتے تھے مثلاً یا ابوبکر یا عمر یا عثمان یا سلمان یا جنید یا ابوذر وغیرہ۔ اور احد میں 67 انصار نے عقیقہ قرنی نصرت میں جام شہادت نوش کیا اور یہ بھی اور یا علی مدد کو سنت رسول کہنے والے اس بات پر غور کریں کہ اگر یہ فقیر حضرت علی سے یہ کہتے کہ اے علی ذرا میری مانگیں دیا دو میں ذرا تم کا ہوا ہوں تو علی ایسا کرنا فخر سمجھتے تو کیا تم بھی اسے سنت رسول سمجھ کر علی سے اپنی مانگیں دیوانا نہ پتا ہو گے

بہر حال اکثر بولنگ گھومتی مشقوں کا شیوہ یہی ہے کہ وہ کئی کئی دفعہ اکھڑتے یا علی اور یا علی مدد کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں۔ اور سارے طوطے شیعوں کو ہمیشہ یہی یا علی اور یا علی مدد کے نعرے لگانے کی عادت ہے۔ عجمان علی اور شیعوں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان میں شیعیت کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ مگر ان کی یہ بات سارے طوطے شیعوں کو بہت پسند آتی۔ اور انہوں نے اسے محبت علی کی علامت سمجھا اور خود بھی یا علی یا علی اور یا علی مدد کے نعرے لگانے شروع کر دیئے۔

بہر حال ان نعروں کی تاریخی حقیقت یہی ہے کہ یہ اہل بیت جعفریہ یا اہل شریہ کے لئے مناسب یہی ہے کہ جس طرح وہ رسول اللہ کا ادب و احترام کرتے ہوئے نام نہیں لیتے بلکہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ لگاتے ہیں یا محمدؐ نہیں کہتے۔ اسی طرح حضرت علیؑ کا بھی احترام کرتے ہوئے نام لینے کی بجائے ان کے مناسب کے مطابق نعرے لگایا کریں۔ اس طرح حضرت علیؑ کی شان میں گستاخی بھی نہ ہوگی اور وہ شیعوں کے تحقیر میں نہ ہوتے اور ان کے عقیدے کا اظہار ہو سکے۔

لیکن ہم نے بعض ایسے شیعوں کو ملایا ہے جن پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ یا علی کا نعرہ لگانے یا یا علی مدد کہنے کے خلاف ہیں۔ کہ وہ بڑے ادب کے ساتھ نعرہ شروع کرنے سے پہلے نعرہ حیدری لگواتے ہیں۔ اور بعض علماء حق کو دیکھا ہے کہ جب کسی نکتہ پر عوام خوش ہو کر خود ہی نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو وہ خود بھی بڑے التزام کے ساتھ یا علی، زور کیساتھ نمایاں طور پر ظاہر کر کے کہتے ہیں تا کہ سامعین کیساتھ کہنے میں لگجی آواز آپ کر نہ رہ جائے، اور انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ بھی یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں۔

اگر ہمارے علماء کے حق نعرہ رسالت کے ساتھ نعرہ ولایت یا امیر المومنین اور نعرہ امامت یا امام المومنین اور نعرہ وصایت یا سید المومنین لگوائیں تو یہ بات ہمارے عقیدے اور

حضرت علیؑ کی عزت و احترام کے عین مطابق ہوگی۔ اور یہ نعرے سابقہ عنوان کے نعروں کے ساتھ ملکر شیعوں کے تحقیر میں نہ ہوتے۔

نعرے دینی کے ذریعہ نازل نہیں ہوتے۔ ہر کوئی اپنے عقیدے اور اپنے نظریہ کے اظہار کے لئے نعرے لگاتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی ایسے نعرے لگانا چاہیں جن سے حقیقت ہمارے عقیدے اور نظریہ کا اظہار ہو۔ جیسا کہ ہم نے اپنی کتابوں "تہذیبہ لہجہ" اور "ہم اپنے کلمے لے لیا جیسا" ہے۔ میں بھی بہت سے نعروں کا بیان کیا ہے جو شیعوں مذہب کی عزت میں گرتے ہیں لیکن ہم نے دوسروں کے غلط نظریہ کی بہت سی باتوں کو اپنا لیا ہے۔ جسکی ایک مثال کا بیان آتے آتا ہے

دوسروں سے غلط نظریہ اپنانے کی واضح مثال

سورہ بقرہ کی آیت جو مسلمانوں کے لئے اللہ اور رسول کے ساتھ رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کی ولایت یعنی حکومت و فرمانروائی تسلیم کرنے کو واجب قرار دیتی ہے۔ اس سے پہلی آیت میں خداوند تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے۔
 "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهَ بِقَوْمٍ سَخِيمٍ لِّهِنَّ وَعَدَةٌ" (المائدہ-54)

یعنی اے ایمان لائے والوں تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائیگا (یعنی جن کی اطاعت تم پر فرض کی گئی ہے اس سے روگردانی کرے گا تو خدا کا پھر نہیں بگڑے گا۔ جو کچھ نقصان ہو گا وہ تمہاری ہی ہو گا) اللہ تو آگے چل کر زمانہ مستقبل میں ایک اور قوم کو لے آئے گا، جس سے خدا (انکی اطاعت شعار کی وجہ سے) محبت رکھے گا اور وہ خدا سے محبت رکھیں گے۔

اس کے بعد مسلمانوں کو یہ بتلاتا ہے کہ تم پر جن کی اطاعت فرض ہے وہ کون ہے؟

"انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يقيمون الصلوة و
يؤتون الزكاة وهم راكعون" (المائدہ - 55)

(اے مسلمانوں) سوائے ان کے نہیں کہ تمہارا ولی و سرپرست و حاکم و فرمانروا
صرف اللہ ہے۔ اگر رسول ہے اور وہ ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینی۔
اس آیت میں دو حصہ ہیں ایک "انما" کا حصہ یعنی اللہ اور اس کے رسول اور حالت
رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ تمہارا اور کوئی ولی و سرپرست و حاکم و فرمانروا نہیں ہے۔
انما کے اس حصہ میں ولی کے معنی دست نہیں ہو سکتے کیونکہ تمام مومنین آپس میں ایک
دوسرے کے دوست ہیں۔

دوسرا حصہ مسلمانوں سے خطاب کیساتھ "ولیکم" میں واقع ضمیر مخاطب "کم" کا
حصہ ہے۔ یعنی یہ ولی صرف مومنین کے ہیں۔ دوسرا حصہ "انما" میں واقع ضمیر
مخاطب "کم" کے حصہ سے اس کے معنی ولایت تو نبی یا ولایت مطلقہ کا یہ الہی یعنی خالق و
رازق و مہیت اور نظام کائنات کا چلانے والا نہیں ہو سکتا جیسا کہ یہی الحقائق کویت مراد لیتے
ہیں کیونکہ خدا صرف مومنین کا خالق و رازق نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کا خالق و رازق ہے
۔ ان دونوں حصہ کے ہادیو جنہوں نے عقیدہ کے بعد اس زکوٰۃ دینے والے کی ولایت و
سرپرستی اور حکومت و فرمانروائی کو تسلیم نہیں کیا وہ آیت میں "انما" کے حصہ کے یہ جو "ولیکم"
کے معنی دست کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے حضرت علی کو خالق و رازق و مہیت اور نظام
کائنات کا چلانے والا مان لیا انہوں نے "یا ایہا الذین آمنوا" کے خطاب کے بعد ولیم
میں واقع ضمیر مخاطب "کم" کے حصہ کے یہ جو "ولیکم" کے معنی ولایت تکوینی اور الایت مطلقہ کلی
الہی یعنی خالق و رازق و مہیت اور نظام کائنات کا چلانے والا کہنے (دیکھو ولایت از دیدہ کا قرآن)
مذکورہ آیت کی رو سے شیخہ فقہ جعفریہ اشاعہ شریعہ کا عقیدہ یہ تھا کہ عقیدہ کے بعد خدا

نے یہ حضرت علی کی ولایت و سرپرستی و حکومت و فرمانروائی اور امامت کا اعلان فرمایا ہے۔
لیکن مذکورہ دونوں روایوں میں سے پہلے لڑوہ نے جنہوں نے "انما" کے حصہ کے یہ جو
ولیم کے معنی دست کرتے اور دوسرے لڑوہ نے جنہوں نے یا ایہا الذین آمنوا کے خطاب
کے بعد "ولیکم" میں واقع ضمیر مخاطب "کم" کے حصہ کے یہ جو "ولیکم" کے معنی ولایت تکوینی
اور ولایت مطلقہ کلی الہی یعنی خالق و رازق و مہیت اور نظام کائنات چلانے والا کہنے۔
اپنے اپنے عقیدے اور نظریہ کا اتنا پروا کیونکہ کیا کہ آج مذکورہ دونوں گروہوں نے اس
مطلب میں شیعہ فقہ جعفریہ اشاعہ شریعہ کے اکثر افراد کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے۔

مذکورہ آیت کے علاوہ عقیدہ اکرہ مسلم نے بھی خطبہ غدیر میں اور دوسرے مقامات
پر حضرت علی کے لئے "ولیکم" یعنی تمہارا ولی و سرپرست و حاکم و فرمانروا ہی فرمایا ہے۔
ہم احتجاج طبری سے خطبہ غدیر کے متن اقتباسات یہاں پر نقل کرتے ہیں۔
نمبر 1 عقیدہ اکرہ اسلام آیت کی تلاوت کرنے کے بعد فرماتے ہیں

"معاصر الناس ما قصرت فی تبلیغ ما انزلہ الی وانا مبین لکم
مسب ہلہ الایۃ ان جبریل علیہ السلام حبط الی مرارۃ ثلاثا یا مرئی عن
السلام ربی و هو السلام ان القوم فی ہذا المنہد لما علم کل ابیض و
اسود ان علی ابن ابی طالب اخی و صی و خلیفتی و الامام من بعدی ،
الذی محلہ منی محل ہارون من موسی الا انہ لا نبی بعدی ، و هو ولیکم
بعد اللہ ورسولہ ، وقد انزل اللہ تبارک و تعالی علی ہذا الک آیۃ من
کتابہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوات
ویؤتون الزکوة و ہر راکعون" (احتجاج طبری)

ترجمہ اے لوگو جو سمجھ اس نے نازل فرمایا ہے میں نے اس کے پہنچانے میں

کو تابعی نہیں کی اور اب میں اس آیت کی شان نزول بھی تمہارے لئے واضح طور پر بیان کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ جبرئیل علیہ السلام میرے پاس تین مرتبے آئے اور یہ حکم لائے۔ سلام کے ساتھ میرے رب کی طرف سے جو خود سلام ہے اور سلام کا مبداء کہ میں اس مقام پر کھڑے ہو کر ہر گورے اور کالے کو یہ اطلاع دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، میرے وصی، میرے خلیفہ، اور میرے بعد امام ہیں جن کی منزلت اور نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی مرقی انا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد تم سب کا ولی ہے اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں ایک آیت مجھ پر نازل فرما چکا ہے یہ ہے کہ: "سوائے اس کے نہیں ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور علی ابن ابی طالب نے اقامہ صلوات کیا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔"

نمبر 2: پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آیت تبلیغ کی تلاوت کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

"فاعلموا معاشر الناس ان الله قد نصبه لكم وليا و اماما مفضلا طاعته على المهاجرين والانصار وعلى التابعين لهم باحسان وعلى الياى والحاضر، وعلى الاعجمى والعربى، والحرر والمملوك والعصير والكبير وعلى الابيض والاسود وعلى كل موحد معاضى حكمه، جانز لولہ، نافذ امره، ملعون من خالفه، مرحوم من تبعه ومن صدقه فقد غفر الله له، ولعن منعه واطاع له (احتجاج طبرسی)

ترجمہ: اے لوگوں جان لو کہ اللہ نے علی کو یقیناً تمہارے واسطے ہی (وسر پرست و حاکم و فرمانروا) اور امام مقرر کر دیا ہے۔ جس کی اطاعت مهاجرین و انصار پر اور ان پر لازم ہے جو تنگی میں ان کے تابع ہیں۔ ان پر بھی جو جنگوں میں رہتے ہیں اور ان پر بھی جو

شہزادوں میں آید تیں۔ اس طرح ہر غنی پر اور ہر غریب پر آؤ اور انہی اور تمام پر بھی۔ ہر چھوٹے بڑے پر۔ ہر گورے کالے پر۔ اور ہر اس شخص پر جو خدا کی توحید پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کا حکم جاری ہوگا۔ اس کی بات مانتی وادب ہوگی۔ اور اس کا فرمان نافذ ہوگا۔ جو اس کی مخالفت کرے گا اس پر خدا کی عنت ہے رحمت کا مستحق نہ ہوگا جو اس کی پیروی کرے گا۔ اور جو اس کی تفسیق کرے گا۔ ایسے شخص و اللہ نے قابل عتاب قرار دیا ہے اور اس شخص کو بھی جو علی کی بات سے کلمہ اور اس کی بات سے کلمہ کرے گا۔

نمبر 3: اس کے بعد خلیفہ شریفی سلام نے فرمایا

"معاشر الناس انه آخر مقام اقومه في هذا الشهد فاسمعوا و اطيعوا و اسفادوا لامر ربكم فان الله عز وجل هو وليكم و الهكم ثم من دونه رسوله محمد و ليكم القالم المستخاطب لكم، ثم من بعدى على و ليكم و اما حكم بامر الله ربكم لم الاشارة في شريتي من ولده الى يوم القيامة يوم يلقون الله و رسوله (الحجرات طبرسی)

ترجمہ: اے لوگوں یہ آخری موقع در مقام ہے کہ میں سب کے سامنے استقامت مقام میں ہوں۔ جس قسم اللہ اور اطاعت کرو اور اپنے سب کا حکم مانو کہ خداوند تعالیٰ تمہارا سر پرست ہے۔ ائی و احکام نافذ کرے گا۔ اور تمہارا مددگار ہے۔ اس کے بعد (اس کی طرف سے) امام کا رسول محمد تمہارا ولی و سر پرست و حاکم و فرمانروا ہے جو تم سے کھڑا ہو اہانت کر دے گا ہے۔ پھر میرے بعد اللہ کے حکم سے جو تمہارا رب ہے اسی تمہارا ولی و سر پرست و حاکم و فرمانروا اور امام ہے۔ ہر قیامت تک امامت میری ذریت میں رہے گی۔ جو اس علی کے سلب سے ہوگی۔ یہ حدیث حدیث جبرئیل علیہ السلام سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "خطبہ شریف کے یہ تین اقتبائے پکار پکار کر بلند ہے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت

علی کو "ولیکم من بعدی" کہہ کر اپنے بعد تمام مسلمانوں کا حاکم و فرمانروا مقرر کیا تھا۔ اور اپنے بعد کے لئے انکی امامت کا اعلان کیا تھا۔ اور تیسرے وقت عباس میں انتہائی واضح الفاظ میں فرمایا انهم من بعدی ولیکم واما منکم بامر اللہ ربکم "پھر میرے بعد تمہارے رب اللہ کے حکم سے علی تمہارا ولی و سرپرست و حاکم و فرمانروا ہے اور تمہارا امام ہے" "من بعدی" کہنے سے ولی کے معنی دوست بنتے ہی نہیں ہیں۔ اور نہ ہی من بعدی کی موجودگی میں خالق و رازق و معی و معیت اور نظام کائنات کا چلانے والا معنی بنتے ہیں۔ جسے شیعہ احتیاقہ کو بہت ولایت بنکونی یا ولایت کلیہ مطلقہ الیہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

(دیکھو ولایت از دیدگاه قرآن)

اہل سنت کی کتابوں میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی وہ احادیث ملتی ہیں جن میں پیغمبر نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بعد کے لئے ولی بنانے کا بیان کیا ہے۔ جیسا کہ خود عید الرسول احنافی نے بھی اپنی کتاب ولایت از دیدہ کاو قرآن جلد اول میں نقل کیا ہے کہ: "احمد بن حنبل در کتاب مسند خود جلد چہارم صفحہ 437، و جلد پنجم صفحہ 356، و ابو نعیم اصفہانی در کتاب علیہ الاولیاء جلد ششم صفحہ 294 و وہ حوا از بزرگان علمائے اہل سنن روایت می کنند کہ رسول اکرم (ص) در بارہ حضرت علی ابن ابی طالب (ع) می فرمود: "ان علیاً بہکم بعدی، یعنی علی (ع) بعد از من ولی شماست۔ یعنی علی میرے بعد تم سب مسلمانوں کا ولی ہے۔ (ولایت از دیدہ کاو قرآن عید الرسول احنافی)

تجلی ترمذی میں ہے کہ یمن سے واپسی پر جب کچھ اصحاب پیغمبر نے حضرت علی کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے کسی بات کی شکایت کی تو آنحضرت نے غضبناک ہو کر فرمایا "فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والغضب يعرف فی وجهہ وقال ما تریدون من علی ، ما تریدون من علی ، ما تریدون من علی علیاً منی وانا منه وهو ولی کل مؤمن من بعدی"

(ترجمہ شریف مفتاح علی حضرت علی)

یعنی آنحضرت ﷺ اکی طرف پیٹ پر ہے اور بائیں چہرہ مبارک سے نیاں رتھ
فرمایا کہ تم علی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو تم علی کے ساتھ کیا کرتے ہو تم علی کے ساتھ

نیا کرنا چاہتے ہو۔ علی مجھے سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ میرے بھٹقم سب مسلمانوں
 ۵۰ لی دوسرے پرست و حاکم بفرمانہ را ہے۔

تین اہل سنت: ولیم من بعدی، میں "من بعدی" ہونے کے باوجود اس کا ترجمہ دوست ہی کرتے ہیں مثلاً: "مخلص نسائی، ہا، ترجمہ فارسی میں اس کا فارسی ترجمہ یوں کیا ہے "علی ازمن است ومن از علی ام، او دوست تھا است پس ازمن

(مکتبہ میں تصحیح از مولوی کبیر الدین احمد)

شہنشاہی مجھ سے ہے اور میں ہی سے ہوں اور تم تیار اور دوست ہے میرے بعد اور چونکہ من بعدی کے ہوتے ہوئے دوست ترجمہ نہیں ہو سکتا لہذا صاحب مشکوٰۃ نے مشکوٰۃ شریف میں "من بعدی" عبارت سے حذف کر دیا۔ اور یوں لکھا کہ "علی منی و انا منہ و هو ولی کل حو من" یعنی علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کا دوست ہے۔ چونکہ صاحب مشکوٰۃ جانتے تھے کہ من بعدی کے ہوتے "ولیکم" کا ترجمہ دوست نہیں ہو سکتا لہذا انہوں نے "من بعدی" نہ لکھا اور یہ چوری اس طرح پکڑی گئی کہ انہوں نے لکھ دیا کہ رواہ ترمذی یعنی اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ چونکہ مشکوٰۃ شریف صحاح ستہ اور بیہ بیہ جامع ہے لہذا انہوں نے ترمذی سے جو روایت نقل کی اس سے "من بعدی" جان بوجھ کر نہ لکھا تا کہ دوست کا ترجمہ غلط نہ معلوم ہو۔

بہر حال حضرت علی علیہ السلام کی وہ ولایت جو خدا کی طرف سے مسلمانوں پر
نازل کی گئی ہے۔ "وَالِیْکُمْ مِنْ بَعْدِیْ" والی ولایت ہے جسکا ترجمہ تمام اہل سنت "من
بعدہ" کے باوجود دوست ہی کرتے ہیں۔ حالانکہ علیؑ غیبر کی زندگی میں بھی مومنین کے
دوست تھے۔ اور سب مومنین بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ صرف حضرت
علیؑ ہی دوست نہیں ہیں۔

اور پھر ایک سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت ایسی "ولیکم" کو ولی اللہ بنایا گیا۔ حالانکہ "ولیکم من بعدی سے ولی اللہ میں قرآن یعنی اللہ کا دوست اور پھر پیغمبر کے بعد صرف حضرت علی بن ابی اللہ کے دوست یعنی ولی اللہ میں تھے۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ قرآن کریم میں "ثُمَّ أَفْرَأْتُمْ إِلَّا ابْنُ زُلَيْكَةَ الْمَدِينَةِ الْفَاسِقَ فَزَعَمَ أَنَّ اللَّهَ ابْنُ ابْنِ مَرْيَمَ ابْنُ امْرَأَةٍ مُتْرَكِيَةٍ فَزَعَمَهُمْ زُعْمًا وَمَلَأَ كَيْدَهُمْ فُجُورًا" (آل عمران: ۶۰) اور "وَلَا يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا"

(یونس-63)

وہم یفرون

آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ولی یعنی دوست ہیں انکو اللہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن و غم اور اللہ کے یہ ولی وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور تقویٰ شعار ہیں۔
یونس غمگین کے بعد صرف حضرت علی ہی ولی اللہ یعنی اللہ کے دوست نہیں ہیں بلکہ امام حسن بھی ولی اللہ ہیں، امام حسین بھی ولی اللہ ہیں، سلمان فارسی بھی ولی اللہ ہیں ابوذر غفاری بھی ولی اللہ ہیں مقداد بھی ولی اللہ ہیں عمار یا سر بھی ولی اللہ ہیں اور کربا کے تمام شہداء سب کے سب ولی اللہ ہیں جن کی زیارت میں واضح الفاظ میں کہنا چاہیے "السلام علیکم یا ولیاء اللہ و احبابہ" اسناد کے ولیوں اور دوستوں اور اللہ سے محبت کرنے والوں تم پر ہمارا سلام۔
پس "ولیکم من بعدی" کے تمہارا دوست تو معنی بنتے ہی نہیں ولی اللہ بھی معنی نہیں بنتے۔ لیکن مسلمانوں کے ذہنوں سے "ولیکم" کا اصل مفہیم نکالنے کے لئے اہل فتنہ کے صوفیاء نے حضرت علیؑ کے لئے ولی اللہ کا ایسا پروپیگنڈا کیا اور ان کے فرقہ واریت کھینچ کر لائے اور خود ولی اللہ کہلائے کیلئے فضائل کے عنوان سے ایسی ایسی روایات گھڑیں جن سے اکثر شیعہ حضرات بھی دھوکہ کھا گئے۔ چنانچہ ہمیں نہ سب صحیح احادیث اور نہ عبد الرسول الحقائق نے اپنی کتاب "ولایت الزید کا قرآن" میں ایسی بہت سی روایات نقل کی ہیں۔ ہم خلاصہ کے طور پر چند روایات یہاں پر نقل کرتے ہیں۔ وہ "مدینۃ المعاجز" کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ جب خدا نے قلم و پیر کیا تو اس سے فرمایا کہ لکھ اس سے کہ کبر کیا لکھوں فرمایا کہ لکھ۔

"لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ"

اس کے بعد قلم کو حکم دیا کہ بہشت کے درختوں کے تمام پتوں پر تمام آسمانوں پر۔ زمین پر پہاڑوں پر اور درختوں پر لکھ، "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ"
"مدینۃ المعاجز" ہی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا کہ شب معراج دیکھا کہ بہشت کے آسمانوں دروازوں پر وہ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ"

اور یہ بات ہم بیان کر چکے ہیں کہ لفظ ولی کثیر المعنی لفظ ہے جس کے خود عبد الرسول

الحقانی نے ولایت ازید کا قرآن میں 18 کے قریب معنی لکھے ہیں۔ اور اہل حق کی بعض کتابوں میں 32 کے قریب معنی ہیں۔ لیکن ولی کے وہ معنی جو حضرت علیؑ علیہ السلام کی نسبت سے بیان کئے گئے ہیں وہ حقیقی ہیں۔

نمبر 1، ولی کے معنی دوست جسے اہل سنت نے "ولیکم من بعدی" کے ساتھ لکھا ہے اور صوفیوں نے اسکی خوب بڑھرائی کی ہے۔

نمبر 2، ولی کے معنی کارمخار ہے جسے ملو خدا اور شیعوں نے "ولیکم اور من بعدی" کی قید کے باوجود حقیقہ کے طور پر اختیار کیا ہے۔ اور عبد الرسول الحقائق نے اپنی کتاب ولایت ازید کا قرآن میں اس کے معنی، ولایت تکوینی اور ولایت مطلقہ کلیہ الیہ کی ہے۔ معنی جسے خلق و رزق و احیاء و اموات اور نظام کائنات چلانے کا کام خدا نے سپرد کر دیا ہوا ہے۔

نمبر 3، ولی کے معنی سرپرست و حاکم و فرمانروائیں۔ جو قرآن میں ولیم میں واقع ضمیر مخاطب "کم" اور حدیث میں واقع "ولیم" اور "من بعدی" اور ایک حدیث میں واقع لفظ ولی کل مومن کے مطابق ہے۔

لیکن اس "ولیم" کو ذہنوں سے اتارنے کے لئے اور دوست کے معنی چاہیے کرنے کے لئے یا معنی کار کے معنی چاہیے کرنے کے لئے فضائل کے عنوان سے "ولی اللہ" کو خوب شہرت دی گئی۔ سابق عرش پر لکھوایا "علی ولی اللہ" بہشت کے درختوں کے پتوں پر لکھوایا علی ولی اللہ "پانی کے سرچشموں پر لکھوایا علی ولی اللہ" آسمانوں پر لکھوایا علی ولی اللہ" زمین پر لکھوایا علی ولی اللہ"

اب یہ سابق عرش پر لکھا ہوا ہے یا نہیں آسمانوں پر لکھا ہوا ہے یا نہیں، بہشت کے تمام درختوں کے پتوں پر لکھا ہوا ہے یا نہیں، لیکن صوفیوں نے ولی کے معنی دوست و جہنم میں بٹھانے کے لئے اس کا اتنا پروپیگنڈا کیا کہ یہ شیعوں کے دلوں پر ضرور لکھا گیا ہے۔ اور انہوں نے علی ولی اللہ کو ایسا بخت کیا کہ شیعہ بھی علی ولی اللہ کہنے لگ گئے۔ اور ولیم بھول گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا فرمان "ولیم" اور "ولی کل مومن" بھول گئے۔ اور ولی اللہ ازید ہو گیا۔ اور ولی اللہ، بہ صورت مضاف و مضاف الیہ ہیں جس کے معنی ہیں اللہ کا ولی، اس مضاف اور مضاف الیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ولی کے مذکورہ تینوں معانی

کے مطابق ولی اللہ کے تین معانی ہونگے۔

نمبر 1: اللہ کا دوست

نمبر 2: اللہ کا کارمخار

نمبر 3: اللہ کا حاکم و فرمانروا

پہلے معنی کے لئے صرف حضرت علیؓ مخصوص نہیں قرآن کے مطابق اللہ کے نزدیک ہر مومن واقعی خدا کا ولی ہے اور یہ صوفیوں اور سنیوں سے مراد لی ہے۔ دوسرے معنی ۱۰ ہیں جو مخلصہ اور شائیہ مراد لیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے اپنے تمام کام انہیں تفویض کر دیئے ہیں اور وہی خلق کرتے ہیں، اسی رزق دیتے ہیں اور سارا کھانا کھاتے وہی پکاتے ہیں اسے وہ ولایت مکوئی اور ولایت مطلقہ علیہ الہیہ کہتے ہیں۔ اور یہ شرک ہے۔

تیسرے معنی اللہ کا حاکم تو اگرچہ اس معنی میں کوئی مراد نہیں لیتا کہ حضرت علیؓ کو حاکم اور خدا کا محکوم کہے لیکن ہماری مجالس میں بعض نامہ اور مجلس خوان ذکر یہ دور کی کوزی لاتے ہیں کہ اللہ مومن ہے (سلام مومن مہیمن الخ) اور علیؓ امیر المومنین ہیں یعنی اللہ محکوم ہے اور علیؓ حاکم ہیں۔ لہذا ہاں اللہ تم تفویض ہاں اللہ یعنی ہمارے یہاں مجالس میں منبر کی خرابی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ساری خرابیوں کے بارز پار کر گئی ہے۔

بہر حال اکثر شیعہ بھی "تہذیب" بھول گئے ہیں۔ اور صرف ولی اللہ یاد ہو گیا۔ اذان میں ولی اللہ بکلمہ میں ولی اللہ اور اب تو بد سے زور شور کے ساتھ تشہید میں ولی اللہ چڑھنے کی مہم چل رہی ہے۔ مجھ سے ایک شیعہ نے بحث کرتے ہوئے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نماز کے تشہید میں علیؓ ولی اللہ کہو میں نے کہا کہاں لکھا ہے کہا "انما ولیکم اللہ الخ" میں نے کہا یہ تو ولیکم کہا ہے ولی اللہ نہیں کہا، انکو تمہارا حاکم بتایا ہے اور انکی اطاعت کا حکم دیا ہے لہذا انکی اطاعت کرو اور جب شیعہ "ولیکم بھول گئے اور ولی اللہ دلوں پر لکھا گیا تو شیاطین بخیرہ احتیاق کویت نے اسکا بھر پور فائدہ اٹھایا۔ اور انہوں نے "ولیکم من بعدی" کے باوجود ولی اللہ کہ شہرت دی اور اس سے مراد ولایت مکوئی اور ولایت مطلقہ علیہ الہیہ لی، اور اس سے عقیدے تفویض کو مسترد کیا۔ کیونکہ ولی اللہ مضاف و مضاف الیہ ہے یعنی اللہ کا ولی یعنی کارمخار جسے اللہ نے اپنے تمام کام سپرد کر دیئے ہیں۔ اسی لئے وہ "ولی اللہ" پر زیادہ زور دیتے

ہیں۔ اور اہل سنت نے اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔

پہلے اہل سنت سے صوفیوں کی طرف سے ولی اللہ پر زور اس لئے ہے کہ ولی اللہ معنی ۱۰ میں انہیں طرہ بیٹھ جائیں۔ اور شیخہ احتیاق نے اس کو اس لئے اپنایا ہے تاکہ وہ اپنی تصانیف کو ولایت مکوئی اور ولایت مطلقہ علیہ الہیہ کے نام سے درست کر سکیں۔ درحقیقت حضرت علیؓ نے شیاطین شیخہ احتیاق کویت اور صوفیوں کے قریب میں آکر اسے آنکھیں بند کر کے اپنایا ہے۔ اور یہ حضرت علیؓ علیہ السلام کی محبت میں دوسروں کا غلط نظریہ اپنانے کی واضح مثال ہے اب ہم اصول دین کی پانچویں اصل یعنی قیامت کے بیان کی طرف آتے ہیں۔

باب ششم

قیامت یا معاد کے بیان میں

توحید و عدل و نبوت و امامت کے عقیدے کے بعد شیعہ ایمان حق حضرت علیؓ اور شیخہ کا پانچواں عقیدہ قیامت یا معاد پر ایمان ہے۔ قیامت یا معاد پر اپنی طرف سے کچھ لکھنے کی بجائے سنن نمین بذکرہ ترین علماء شیعہ کا بیان نقل کرو دینا ہی کافی سمجھتا ہوں جہاں طرح ہے۔ اول آیت اللہ شیخ محمد تقی کا شانی "بدایت الطالبین" کے صفحہ 465 پر لکھتے ہیں کہ ان دو روئے شرع معاد سے مراد یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اسی بدن معصومی و اصلی کے ساتھ زندہ کرے گا۔ اور معاد جسمانی کے بارے میں جس طریقہ سے ہم نے بیان کیا ہے، تمام اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے اور یہ ضروری دین اسلام ہے، اور اصول دین ہے۔ پس جو شخص اسی طرح سے معاد جسمانی کے دوتے کا انکار کرے وہ کافر ہے اور واجب القتل ہے (بدایت الطالبین صفحہ 465)

یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شیخ احمد احسانیؒ کو شیعہ مراجع عظام نے جن فاسد عقائد کی بنا پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ ان میں سے فلسفہ علل و سبب کے علاوہ جو سابقہ بیان کردہ فاسد عقائد کی جزئیات ہیں، دوسرا عقیدہ شیخ احمد احسانیؒ کی طرف سے شرعاً زیارت میں معاد

دوسری مشنری کے اعتقاد سے انکار تھی۔

دوسرے نامہ مجلسی "حق الیقین" میں فرماتے ہیں کہ: "خداوند تعالیٰ مدور قیامت اپنی حقوق کے پیسیدہ اور کھمرے ہوئے رعیت کو جمع کرے گا۔ اور اپنی قدرت کا سر سے دن کو حیات عطا کرے گا۔ اور ارواحِ خلائق کو ان کے بدن میں لوٹائے گا۔ اور معادِ سہانی کا انکار کفر ہے اور یہ قرآن مجید اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور آخرِ حدی صلوٰۃ اللہ علیہم کے انکار کو مستلزم ہے۔ (حق الیقین مجلسی)

اور تیسرے جگہ اسلام آیت اللہ فی الامام مرتجع تھید شیعان جہاں آقا نے ابو القاسم خوئی فرماتے ہیں۔

"معاد جسم پر موت طاری ہونے اور اس کے ذرات کے کھمربانی بعد دوبارہ اس کے اصلی صورت میں لانے جانے کا نام معاد ہے۔ اس کا مادہ خود ہے۔ جس کے حق میں الپس ہوتا۔ لہذا جن لوگوں نے حاد کی تعریف میں قیامت اور دوبارہ وجود میں آنے کے الفاظ لکھے ہیں وہ حاد کی حقیقت نہیں سمجھ سکے۔ معاد کو قیامت اور ماقبت بھی کہتے ہیں۔ جس سے عقیقی ہمارے۔ اس کی اصل فرشتہ غایت یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں انسان نے جیسے نیک یا بد افعال کئے ہیں۔ انہیں اس سابق جسم کے ساتھ جس نے ارتکاب کیا ہے وہ انہیں ان افعال کی جزایاں دی جائے۔

مردوں کو زندہ کرنا خدا نے قادر و قادر کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اس نے خود ارشاد فرمایا ہے:

"وَضَرَبْنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعْطِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (نہیں 78، 79)

اور وہ 78 ماری نیست باتیں بنائے گا کہ جب ہڈیاں گل سڑ کر خاک ہو جائیں گی تو پھر پھر وہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اسے رسول کہہ دو کہ اپنی خداوند و کر سکتا ہے جو پہلی بار تمہیں حرم سے وجود میں آیا تھا۔ اور جسم کی تخلیق سے وقت سے۔ (توضیح لاء علی آیت مت خوئی)

اب ہم اصول دین کے مختصر بیان کے بعد عقائد شیعہ کے متعلقہ مسائل میں مختصر شیوہ چوتھے عشریہ کا مختصر بیان اور حق دین کے متعلقہ مسائل میں مختصر شیوہ

عقائد مذہب شیعہ

1 خداوند تعالیٰ سے ایک چیز سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔

2 خالق و رازق و رزاق اور جان اور لکھ و مکاتبت چارے کا کام آتے کرتے ہیں۔

3 آسمان ریت سے ہے۔ زمین کی حالت فاعلی ہے۔

4 ہولناکی و رازق سے صادر ہوئی ازلی و ابدی ہے۔

5 وہ ہولناکی کے لئے خدا کا علم و وحی ہے۔

6 خداوند تعالیٰ سے خداوند تعالیٰ ہے۔

7 آسمان ریت سے ہے۔ زمین کی حالت فاعلی ہے۔

8 حضرت علی ہی انبیاء کی تکمیل ہیں۔

9 خداوند تعالیٰ سے خداوند تعالیٰ ہے۔

10 مہربانی انہیں ہے۔

11 مہربانی انہیں ہے۔

12 مہربانی انہیں ہے۔

13 آسمان ریت سے ہے۔ زمین کی حالت فاعلی ہے۔

14 آسمان ریت سے ہے۔ زمین کی حالت فاعلی ہے۔

15 آسمان ریت سے ہے۔ زمین کی حالت فاعلی ہے۔

16 آسمان ریت سے ہے۔ زمین کی حالت فاعلی ہے۔

17 آسمان ریت سے ہے۔ زمین کی حالت فاعلی ہے۔

18 آسمان ریت سے ہے۔ زمین کی حالت فاعلی ہے۔

19 آسمان ریت سے ہے۔ زمین کی حالت فاعلی ہے۔

20 آسمان ریت سے ہے۔ زمین کی حالت فاعلی ہے۔

عقائد مذہب شیخیہ

- 21 انبیاء و لوگوں کو آزمائش الٰہیہ کی طرف دعوت کرتے تھے۔
- 22 آزمائش و امتحانات و عبادات کی صورت میں آتے تھے۔
- 23 آزمائش و امتحان سے جو لوگ نجات پاتے تھے وہ تھے۔
- 24 قرآن مقلد محمد ہے یعنی اپنی عقل سے نکالیا ہے۔
- 25 علی ایک اہل حقہ میں سے کسی کی مقام پر ہوتے ہیں۔
- 26 عالم و دین میں بغیر نے عہد لیا۔
- 27 سارے انبیاء علی ہی تھے۔
- 28 انبیاء کی ہمارے پیغمبر مکرر کرتے تھے۔
- 29 تمام عبادات و عبادات و عبادات و عبادات۔
- 30 آزمائش و امتحان و امتحان و امتحان۔
- 31 آزمائش و امتحان و امتحان و امتحان۔
- 32 ایمان و ایمان و ایمان و ایمان۔
- 33 عبادات و عبادات و عبادات و عبادات۔
- 34 انبیاء و انبیاء و انبیاء و انبیاء۔
- 35 آزمائش و امتحان و امتحان و امتحان۔
- 36 آزمائش و امتحان و امتحان و امتحان۔
- 37 ملائکہ کی حرکت و سکون آزمائش کے حکم سے ہے۔
- 38 خدا کی مخلوق آزمائش میں منحصر ہیں۔
- 39 خدا کی مخلوق میں آزمائش کی مشیت ہوتی ہے۔
- 40 آزمائش کا بدن خدا کی مخلوق میں۔

عقائد شیعہ حقہ جعفریہ اثنا عشری

- 1 برحقہ کا خالق خدا ہے۔
- 2 یہ تمام کا خدا کے ساتھ مخصوص ہیں۔
- 3 برحقہ خدا کے ارادے سے خلق ہوئی ہے۔
- 4 برحقہ کا مادہ و روحانی ہے۔
- 5 نہ انہی علم میں ذات اور تقدیم ہے۔
- 6 یہ وہی خدا کی بارادہ و مخلوق ہے۔
- 7 ایک جان کا متعدد جسموں میں ہونا تکلیف اور بظاہر ہے۔
- 8 یہ عقیدہ تکلیف اور بظاہر ہے۔
- 9 غیر از ذات خدا کسی کی عبادت کفر ہے۔
- 10 معراج اہل جہنم جعفری کے ساتھ ہوئی۔
- 11 معراج اہل جہنم جعفری کے ساتھ ہوئی۔
- 12 اسناد شیعہ اثنا عشری پروردگار ہے۔
- 13 خدا کی مخلوق و عبادت و عبادت و عبادت۔
- 14 آزمائش و امتحان و امتحان و امتحان۔
- 15 آزمائش و امتحان و امتحان و امتحان۔
- 16 خدا کی مخلوق کرنے کے لئے کسی آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔
- 17 خدا کی قدرت کا کوئی سرچشمہ نہیں ہوتا۔
- 18 عالم خدا کے ارادے سے قائم اور ہوا ہے۔
- 19 وہی خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔
- 20 جبر و کمال کا علم و روحانی طرف سے ہے۔

عقائد شیعہ حق جعفریہ اثنا عشریہ

- 21 انبیاء و لوگوں کو خدا کی طرف دعوت کرتے تھے۔
- 22 یہ عقیدہ وطلول و تناسخ ہے اور کفر ہے۔
- 23 آنحضرت و جود کے کفر سے پاک ہیں۔
- 24 قرآن کتاب خدا ہے اور وحی کے ذریعہ آیا ہے۔
- 25 ایک جسم ایک وقت میں کئی مقام پر نہیں ہو سکتا۔
- 26 عالم ذر میں خدا نے عہد لیا۔
- 27 یہ عقیدہ وحدت الوجود ہے اور کفر ہے۔
- 28 انبیاء کی خدا خورد گرد کرتا تھا۔
- 29 عبادات و عبادات و عبادات مکلف نہیں ہیں۔
- 30 آدمی الہیت تمام کے تمام بشر اور انسان تھے۔
- 31 آدمی ذات مہارت نہیں ہے۔
- 32 ایسا کعبہ و ایسا کعبہ کعبہ کا مخاطب خدا ہے۔
- 33 عبادت کوئی خدا کے ارادے سے ہوتے ہیں۔
- 34 بہشت کا وجود خارجی ہے۔
- 35 بہشت کا وجود اقلی ہے۔
- 36 ملائکہ کی حرکت و سکون خدا کے حکم سے بحول و قوت خدا ہے۔
- 37 تمام معجزات خدا کی طرف سے ہوتے ہیں۔
- 38 خدا کی مخلوق کسی بھی مخلوق میں مختصر نہیں۔
- 39 ہر کام خدا ہی کی مشیت سے ہوتا ہے۔
- 40 خدا اپنے جتنی ذاتی نہیں ہے۔

عقائد عرفا و صوفیہ

- 1 ممکنہ محبت ہے۔
- 2 خدا کے ساتھ وصال ممکن ہے۔
- 3 واصل ہالقی مرشد سے عبادت ساقط ہے۔
- 4 شریعت غیر از حقیقت ہے۔
- 5 خالق اور مخلوق کا وجود ایک ہی ہے۔
- 6 خالق اور مخلوق میں اتحاد جائز ہے۔
- 7 دنیا کا پروردگار رب حق ہے۔
- 8 علی ازلی وابدی اور زمین پروردگار ہے۔
- 9 خدا کا عمل باطل ہے۔
- 10 خدا مرشدوں میں حلول کرتا ہے۔
- 11 خدا کی شکل و صورت ہے۔
- 12 خدا کو دیکھا جاسکتا ہے۔
- 13 خدا کا جسم ہے۔
- 14 کافر و منافق سے بھی معجز و سادہ ہوتا ہے۔
- 15 مخلوق کی طرف سے خدائی کا دعویٰ جائز ہے۔
- 16 خدا کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ و تمثیل جائز ہے۔
- 17 بیت، ختم، عشق اور دلربا سے مراد خدا ہے۔
- 18 ذکر و عبادت میں مرشد کی طرف توجہ لازم ہے۔
- 19 خالق کا قرآن وحدیث کے الفاظ کے ساتھ ربط نہیں ہے۔
- 20 نقص و موسیقی تصوف کے مراسم ہیں۔

عقائد عرفا و صوفیہ

- 21 قصا اہل ظاہر اور عرفا اہل باطن ہیں۔
- 22 طریقت غیر از شریعت ہے۔
- 23 اہل طریقت دین کا مغز ہیں۔
- 24 فقر کا مسلک صحیح ہے۔
- 25 تصوف کی ترویج کے لئے مہوفی باتیں گھڑنا جائز ہے۔
- 26 شریعت کا دستور باطن کے لئے کافی نہیں۔
- 27 عرفا و صوفیہ اہل باطن ہیں۔
- 28 تناسخ اور روح کا متعدد افراد میں ظہور جائز ہے۔
- 29 بشر کے اعمال قضا و قدر کے ماتحت ہوتے ہیں۔
- 30 بشر اپنے اعمال میں مجبور ہے۔
- 31 رباطت کے ذریعہ نبوت پر فائز ہونا ممکن ہے۔
- 32 مرشد اور قطب ولی امر ہیں۔
- 33 مرشد واجب اطاعت ہوتے ہیں۔
- 34 امامت لوی ہے اور ہر قطب اس مقام پر فائز ہے۔
- 35 سارا جہاں خدا کے وجود کی موج اور سایہ ہے۔
- 36 ذات خدا کا اور اک ممکن ہے۔
- 37 عرفا فانی بخت اور باقی بخت ہیں۔
- 38 انبیاء ایک ہی وجود ہیں مختلف شکلوں میں۔
- 39 بشر کو فنا ہو جانا چاہیے تاکہ خدا کا دیدار کرے۔
- 40 بہشت سیر خیالی اور خدا سے وصل ہو جانا ہے۔

عقیدہ شیعہ امامیہ جعفریہ

- 1 بہت عقل و شرع میں منحصر ہے۔
- 2 مولیٰ کا عقیدہ 10 سال باطل ہے۔
- 3 عبادت کا ساتھ ہونا دین سے انکار اور کفر ہے۔
- 4 شریعت تمام حقائق اور ارکان کا کفر ہے۔
- 5 وحدت وجود سب سے بڑا شرک ہے۔
- 6 خالق و مخلوق کا اتحاد محال اور اسکا مدعی شرک ہے۔
- 7 دین حق صرف ایک ہے باقی سب باطل ہے۔
- 8 علی مخلوق اور حادث ہے اور کسی وجود کے ساتھ متحد نہیں ہوتے۔
- 9 خدا اپنے قصد و ارادہ کے ساتھ خلق کرتا ہے۔
- 10 حلول محال ہے اور اسکا مدعی کافر ہے۔
- 11 خدا اکل و صورت نہیں رکھتا۔
- 12 خدا کی ذاتی ذات و وجود الہی ہے۔
- 13 خدا کی اسم و اسمائیت سے پاک و منزہ ہے۔
- 14 کافروں اور منافقوں سے کرامت و معجزہ کا صدور بھوٹ ہے۔
- 15 خدا کی کا دعویٰ امر باطل اور مودب کفر ہے۔
- 16 خدا کی حق کیساتھ تفسیر باطل اور شرک ہے۔
- 17 خدا کے تمام نام توقیفی ہیں اور ایسے نام خدا کے لئے جائز نہیں۔
- 18 عبادت میں غیر خدا کی طرف توجہ شرک ہے۔
- 19 الفاظ قرآن وحدیث تمام حقائق ہیں۔
- 20 قصص و موسیقی اسلامی حرمت میں سے ہیں۔

عقیدہ شیعہ امامیہ جعفریہ

- 21 یہ بات غرور پر مبنی اور موجب نفاق ہے
- 22 یہ تفریق نفاق ہے جسکا کوئی مد رک نہیں ہے۔
- 23 اہل طریقت بے دین ہیں۔
- 24 کفر کا مسلک باطل اور موجب کفر ہے۔
- 25 جھوٹی باتیں گھڑنا لوگوں کی گمراہی کا باعث ہے۔
- 26 شریعت اسلام جامع احکام ہے اور باطن کے لئے کافی ہے۔
- 27 صوفیوں کا باطن کفر و باطل اور بدعت ہے۔
- 28 تناسخ انکار دین اور موجب کفر ہے۔
- 29 بشر کے اعمال اپنے ارادہ اور اختیار سے ہوتے ہیں۔
- 30 جبر شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اور بشر مختار ہے۔
- 31 انبیاء ازل میں معین ہو چکے رہ نشت سے کوئی نبی نہیں بنتا۔
- 32 ولی امر ہونا بارہ اماموں میں منحصر ہے۔
- 33 واجب الطاعت ہونا خدا اور رسول و امام میں منحصر ہے۔
- 34 امامت شخصی ہے اور صرف بارہ میں منحصر ہے۔
- 35 خدا کی ذات موج اور سایہ سے منزہ ہے۔
- 36 ذات خدا کا اوارک محال ہے۔
- 37 فانی بحق اور باقی بحق کے دعوے باطل اور محال ہے۔
- 38 یہ وحدت وجود ہے اور کفر ہے انبیاء فی الواقع متعدد ہیں
- 39 زندگی اور موت بشر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔
- 40 بہشت کا وجود واقعی ہے خیالی نہیں ہے۔

maablib.org